

श्री पाटनी दि० जैन ग्रन्थमाला पुष्प नं० ७

स्व० शाह पं० दीपचन्दजी काशलीवाल

कृत

आत्मावलोकन

संपादक—श्री पंडित श्रेयांसकुमारजी शास्त्री, न्यायतीर्थ

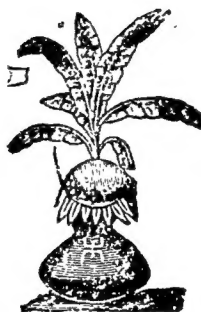
प्रकाशक:—

श्री पाटनी दि० जैन ग्रन्थमाला

मारोठ (मारवाड़)

प्रथमावृत्ति	}	वीर संवत्	{	मूल्य
१५००		२४७४		१=)

मिलने का पता—
श्री पाटनी दि० जैन ग्रंथमाला
मारोठ (मारवाड़)

मुद्रकः—
नेमीचन्द बाकलीवाल
एम० के० मिल्स प्रेस मदनगंज (किशनगढ़)

प्रकाशकीय

इस ग्रन्थ के प्रकाशन में आशा से भी ज्यादा समय लगे गया तथा कागज आदि की दृष्टि से भी इसको विशेष सुन्दर नहीं बना सके इसके लिये क्षमा याचना है ।

वीर निर्वाण संवत् २४७३ के पौष मास में पूज्य श्री १०८ मुनिराज मल्लिसागरजी महाराज के किशनगढ़ पधारने के समय उनके आहार दान के उपलक्ष में पूज्य माताजी एवं पिताजी ने ८००) ग्रन्थ प्रकाशन के हेतु प्रदान किया, जिसमें से इस ग्रन्थकी १००० प्रति मुनिराज श्री १०८ मल्लिसागर ग्रन्थमाला मेरठ के लिये प्रकाशित की गई हैं तथा ५०० प्रति श्री पाटनी दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला ने अपने लिये प्रकाशित कराई हैं । इस प्रकार इस संस्करण की १५०० प्रति मुद्रित हुई हैं ।

पूज्य मुनिराज का जीवन चरित्र आदि विस्तृत रूपसे बृहत्स्वयंभूस्तोत्रसार्थ मल्लिसागर ग्रन्थमाला के पुण्य नं० ११ में प्रकाशित हो चुका है । पाठकगण वहां से जान लें ।

सम्पादकजी को जिन्होंने अल्प समय में प्रेस कापी तैयार करके सम्पादन एवं प्रूफ संशोधनादि कार्य किया धन्यवाद देने के बाद मैं विराम लेता हूं और आशा करता हूं कि शाहजी साहब की अन्य कृति "चिद्विलास" जल्दी ही आपकी सेवामें प्रस्तुत की जावेगी ।

निवेदक:—नेमीचन्द्र पाटनी

मंत्री — श्री मगनमल हीरालाल पाटनी दि० जैन पारमार्थिक ट्रस्ट

मारोठ (मारवाड़)

सम्पादकीय

(क) नामकरण—

आत्मार्थी, मुमुक्षु स्वर्गीय शाह श्री पंडित दीपचंदजी काशलीवाल की रचनाओं में प्रस्तुत “आत्मावलोकन” संक्षिप्त एवं सुविशद और महत्वपूर्ण कृति हैं। यह अन्वर्थ भी है, क्योंकि इसमें ग्रन्थ रचयिता ने आत्मा के अवलोकन कराने का अर्थात् आत्मा को पहचानने की विशद व्याख्या की है। अतः आत्मावलोकन का नामकरण भी अपना वैशिष्ट्य स्थापित करता है और वह उसके अनुरूप है। ग्रन्थ के पूर्ण होने पर ग्रन्थ कर्ता ने प्रस्तुत ग्रन्थ का नामनिर्देश “आत्मावलोकन स्तोत्र” भी किया है तथा “आत्मावलोकन” ग्रन्थ भी लिखा है। यह भी संभव हो सकता है कि इसके अन्तर्गत आई हुई १४ गाथाओं का कोई आत्मावलोकन स्तोत्र हो और उस ही के आधार पर यह भाष्य शाहजी साहब ने बनाया हो।

(ख) भाषा—

प्रस्तुत रचना की भाषा ठेठ हूंदारी है। इसलिये संभव है कि पाठक भट्टानुभावों को समझने में कठिनता प्रतीत हो। ग्रन्थ में भाषा साहित्य की दृष्टि से पर्याप्त परिवर्तन एवं परिवर्धन की आवश्यकता थी परन्तु मूल कृति और रचयिता के भावों को सुरक्षित रखने का दृष्टि से भाषा आदि में कोई परिवर्तन नहीं करके घुट्टिन शब्दों को एवं स्पष्टीकरण योग्य शब्दों के स्पष्टीकरण को () गोल कोष्ठों में दे दिया गया

है तथा वृद्धित अनावश्यक शब्दों को प्रायः [] बड़े कोष्ठों में दे दिया गया है और पाठान्तर को नीचे टिप्पण में दे दिया है। पाठक वृन्द ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। साथ ही निवेदन है कि वे ग्रन्थ की भाषा एवं वाक्य विन्यास आदि की कमियों पर ध्यान नहीं देकर ग्रन्थकर्त्ता के आशय (अभिप्राय) को समझने में अपनी बुद्धि का उपयोग करें।

(ग) रचना-शैली—

इस ग्रन्थ के सब अधिकारों में ग्रन्थकार की रचना शैली पहले सामान्य कथन लिखकर फिर उसका विशेष स्पष्टीकरण करने की रही है। यदि ग्रन्थकर्त्ता ने कहीं इस प्रकार निर्देश नहीं भी किया हो तो भी पाठक वृन्द इस ही दृष्टि को सामने रखते हुये स्वाध्याय करें ताकि समझने में अधिक सुगमता हो।

सर्व प्रथम पृष्ठ १ से ६५ तक १४ प्राकृत गाथाओं की संस्कृत छाया सहित विशद व्याख्या की गई है। कम संख्या में १४ गाथाओं के होते हुए भी रचयिता ने इनका एकादशवाद करके संबोधन किया है। गाथाओं की क्रम-संख्या में इस ही कारण अन्तर है। ये प्राकृत गाथाएँ कौन आचार्य की बनाई हुई हैं या किस ग्रन्थ से यहाँ उद्धृत की गई हैं? विशेष कुछ ज्ञात नहीं हो सका। इसमें संदेह नहीं, कि गाथाओं का विषय बहुत ही सुन्दर है। प्राकृत गाथा पर संस्कृत श्लोकों की रचना कौन आचार्य की है यह भी ज्ञात नहीं हो सका। लेकिन ग्रन्थकार महोदय ने अधिकारों के नामकरण में तथा अधिकारों के पूर्ण करने में संस्कृत शब्दों एवं वाक्यों का बाहुल्यता से प्रयोग किया है तथा ग्रन्थ सम्पूर्ण होनेसे कुछ पहले पृष्ठ १८२ से १८५ तक में कुछ लक्षण संस्कृतके लिखे हैं। इन सब बातोंके आधारसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शाहजी द्वारा ही उपरोक्त

संस्कृत श्लोक रचे गये हों। इसके पश्चात् जीवादि अधिकारों द्वारा जीव के मूलस्वरूप तथा इतर तत्त्वों के स्वरूपको मौलिक व्याख्या करते हुए आत्मा के स्वरूप का विशद अवलोकन कराया गया है। अंत में कुछ हिन्दी पद्यों द्वारा सम्पूर्ण ग्रन्थ का सार निकाल कर रख दिया गया है।

(घ) ग्रन्थ रचना का आधार—

इस ग्रन्थ रचने की प्रेरणा ग्रन्थकार को परम पूज्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दजी महाराज द्वारा रचित 'समयसार, प्रवचनसार, पञ्चास्तिकाय' आदि ग्रन्थों से मिली जान पड़ती है। क्योंकि प्रधान आधार उन्हीं का लिया गया है। श्री समयसारजी के 'जीवाधिकार' अजीवाधिकार, कर्ता-कर्म, पुण्य-पाप, आश्रय, संवर, बन्ध, निर्जरा और मोक्ष अधिकार' ज्यों के त्यों सभी अधिकार उसही क्रम से इस ग्रन्थमें लिये गये हैं। मात्र सर्व विशुद्धि ज्ञान अधिकार इसमें नहीं लेकर उसका कुछ विषय कुनयाधिकार में लिया है। ये सब अधिकार पत्र ६५ से ८१ तक आये हैं और इन अधिकारों का विषय भी श्री समयसारजी के उन अधिकारों में से ही सूक्ष्म करके लिया गया है।

(ङ) ग्रन्थकर्ता एवं उनकी रचनाओं का परिचय—

ग्रन्थकर्ता एवं उनकी रचनाओं का परिचय सुविशद रूप से अनुभव प्रकाश की प्रस्तावना में प्रकाशित हो चुका है। अतः पाठक महानुभाव वहाँ से जान लेंगे। संक्षेप में ग्रन्थकार ने 'चिद्विलास' ग्रन्थ के सन्त में अपना परिचय स्वयं निम्नांकित रूप से दिया है:-

“यह ग्रन्थ दीपचन्द साधर्मि कियो है। वास सांगानेर था।
 १ आंवेर में आप तब यह ग्रन्थ कियो। संवत् सतरा से गुण्यासी
 १७७६ मिति कालगुण बदी पंचमी को यह ग्रन्थ पूरण कियो।
 संत जन याको अभ्यास करियो।”

“इति श्री साधर्मि शाह दीपचंद कासलीवाल कृतं
 चिद्विलास नाम अध्यात्मग्रन्थ संपूर्णम्।”

अध्यात्म के पण्डित, अध्यात्मअनुभवी, आत्मारथी एवं
 सुमुक्षु शाह श्री पण्डित दीपचन्दजी काशलीवाल की रचनाओं
 में से मुझे केवल चार रचनाएँ अनुभवप्रकाश, चिद्विलास,
 आत्मावलोकन और ज्ञान दर्पण अध्ययन करने को मिलीं।
 जिसमें से अनुभव प्रकाश तो इसी ग्रन्थमाला के छठे पुष्प के
 रूप में प्रकाशित हो चुका है, आत्मावलोकन आपके समक्ष
 प्रस्तुत है और ज्ञान दर्पण बहुत पहले प्रकाशित हो चुका है तथा
 चिद्विलास अभी प्रेस में दिया जा रहा है। आशा है शीघ्र ही
 प्रकाशित हो जावेगा। भावदीपिका श्री दि० जैन उदासीनाश्रम
 तुकोगंज इंदौर से प्रकाशित हो रही है। इन पांच ग्रन्थरत्नों के
 अतिरिक्त अन्य रचना अभी तक प्रकाश में नहीं आई है।

उक्त ग्रन्थों के नामकरण ही ग्रन्थों के विषय को स्वतः
 सुविशद प्रकाशित करने वाले हैं। अनुभव प्रकाश में आत्मा के
 अनुभवन कराने के उपायों को ही विशेष रूप से बतलाया गया
 है। चिद्विलासमें चैतन्यप्रभु के अन्तःसाम्राज्य का सुविशद रूप
 से विवेचन किया गया है। ज्ञानदर्पण में ज्ञानधन आत्मा का

१. जैपुर राज्य को प्राचीन राजधानी का नाम है।

२. राजा द्वारा प्रदान की हुई पदवी

३. दिगम्बर जैन स्रण्डेलवाल जाति का गोत्र

मार्मिक उपदेश दिया है। और आत्मावलोकन के विषय में ऊपर बतला ही दिया गया है।

ऐसा ज्ञात होता है कि शाहजी साहब की सर्वप्रथम एवं सबसे विशद रचना यह आत्मावलोकन ग्रन्थ ही है। प्रस्तुत रचना की अपेक्षा अन्य रचनाओं की भाषा अपेक्षाकृत परिमार्जित है। अतः भाषा की तारतम्यतासे भी यही कृति पहली मालूम होती है। अनुभव प्रकाश ग्रन्थ इस ही में से अंश लेकर रचा गया है तथा चिद्विलास को भी इसका आधार प्राप्त है। इसलिये इस ग्रन्थ का महत्व उनकी रचनाओं में सर्वाधिक है।

आचार्यकल्प, निर्भयवक्ता, पण्डित प्रवर श्री टाडूरमलजी साहब ने भी अपनी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आत्मावलोकन ग्रन्थ का अवतरण देकर इसकी प्रामाणिकता को सिद्ध किया है।

उपरोक्त ग्रन्थरत्नों की स्वाध्याय करने से रचयिता के गंभीर एवं सूक्ष्म मननशैली का सहज ही अनुभव होता है। अध्यात्म की सूक्ष्म संधियोंको खोलने में भी उन्होंने अधिक परिश्रम किया है। ये ग्रन्थ मात्र पढ़ लेने योग्य हो नहीं हैं चरन् गहराई से मनन करने योग्य हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आध्यात्मरसिक मुमुक्षुओं को इनके अध्ययन-चिन्तन से सूक्ष्म विषयों पर पर्याप्त प्रकाश मिलेगा।

पाठकवृन्द ! आज हमारा अन्तःकरण आनन्द विभोर हो रहा है कि हम आपके समक्ष एक अपूर्व आध्यात्मिक ग्रन्थ उपस्थित कर रहे हैं।

(२) संशोधन की कठिनाईयाँ एवं प्रस्तुत संस्करण की विशेषताएँ—

अमुद्रित प्रतियों में कौसी और कितनी अशुद्धियाँ रहती हैं। और उनके संशोधन में कितना श्रम और शक्ति लगानी पड़ती

है। कितने ही ऐसे स्थल आते हैं जहाँ पाठ भ्रष्टित रहते हैं और जिनके मिलाने में मस्तिष्क थक जाता है। तथा मूल प्रति में पूर्णविराम, अल्प, विराम आदि यथास्थान नहीं होने से और वाक्य चिन्त्यासों के धारावाहिक रूप से लगातार चले जाते रहने से उनको यथास्थान लगाने और रखने में कितना परिश्रम करना पड़ता है यह भुक्तभोगी साहित्यिक एवं ग्रन्थसम्पादक ही जान सकते हैं। हमने इन अशुद्धियों को दूर करने का यथासाध्य पूरा प्रयत्न किया है, इस पर भी संभव है कहीं दृष्टिदोष या प्रमादजन्य अशुद्धियाँ रह गई हों तो विशेषज्ञ पाठकवृन्द ध्यान रखकर पढ़ें। व हमें सूचित करनेकी कृपा करें।

प्राप्त सभी प्रतियों के आधार से अशुद्धियों को दूर करके सबसे अधिक शुद्ध पाठ को मूल में रखा है और दूसरी प्रतियों के पाठान्तरों को नीचे फुटनोट में जहाँ आवश्यक मालूम हुआ दे दिया है। देहली की प्रति को हमने सबसे ज्यादा प्रमाणभूत और शुद्ध समझा है। इसलिये उसे आदर्श मानकर मुख्यतया उसके ही पाठों को प्रथम स्थान दिया है। इस तरह मूलग्रन्थ को अधिक से अधिक शुद्ध और उपयोगी बनाने का यथासंभव प्रयत्न किया गया है।

(३) आभार

मुझे प्रस्तुत ग्रन्थ को इस रूप में पाठकों के समक्ष रखने में जिन महानुभावों से कुछ भी सहायता मिली है मैं कृतज्ञता पूर्वक उन सबका नामोल्लेख सहित आभार प्रकट करता हूँ:—

सर्व प्रथम श्रीमान् कुंवर श्री नेमीचन्दजी साहब पाटनी जिनकी प्रेरणा से मैं इस कार्य में प्रवृत्त हो सका एवं प्रकादि सम्बन्धी संशोधन दिये और बहुत सी सहायता पहुँचाई है। श्रोयुत श्रद्धेय अध्यात्मरसिक भाई रामजी भाई माणिकचन्दजी दोशी सौनगढ़, जिन्होंने प्रेस कापी के अनेक कठिन स्थलों को खूब गहराईसे मननकरके नेमीचन्दजीपाटनीको उनका स्पर्शीकरण दिया एवं यथास्थान टिप्पण भी कराये। आदरणीय जातिभूषण चौधरी कानमलजी साहब जिन्होंने सर्व प्रथम इस ग्रन्थ का परिचय एवं प्रतिलिपि कराकर संशोधनार्थ ग्रन्थ देने का कष्ट किया। श्रोयुत बाबू पन्नालालजी अप्पवाल एवं ला० रतनलालजी मेनेजर शास्त्र भण्डार दि० जैन नया मंदिर धर्मपुरा, देहली, जिन्होंने आत्मावलोकन की हस्त लिखित प्रति प्रेस कापी के लिये भेज दी, स्नेही मित्र पं० विद्याकुमारजी सेटी न्यायतीर्थ जिन्होंने अपनी की हुई प्रेस कापी देने की कृपा की। मैं इन सभी सहायकों तथा पूर्वल्लिखित प्रतिदानाओं का आभार मानता हूँ तथा भविष्य में भी उनसे इसी प्रकार की सहायता देते रहने की आशा करता हूँ।

धन्त में जिन अपने सहायकों का नाम भूल रहा हूँ उनका और जिन ग्रन्थकारों, सम्पादकों, लेखकों आदि के ग्रन्थों आदि से सहायता ली गई है, उनका भी आभार प्रकाशित करता हूँ।
इति शम् ।

सदनगंज (किशनगढ़)

सम्पादक :
श्रेयांसकुमार जैन
सिद्धान्त-न्याय-साहित्य शास्त्री
न्यायतीर्थ

मूल सुधार

पत्र	लाईन	मूल	सुधरा पाठ
३	१६	पावे जो होइ,	पावे; जो होइ (तो)
९	१६	करण	कारण
१५	४	[अनुदिश]	(अनुदिश)
१५	७	[है]	(है)
३३	१७	आत्मा, आचरण	आत्मांआचरण
४१	४	धरै, कैसा	धरै कैसा
४२	१७	भी (होय है)	(होय है)
४२	१७	तिस आचरणके	भी तिस आचरणके
४७	१०	। पुद्गल हो	(पुद्गल) हो
४८	२१	(ऐसा मानने	(ऐसा) मोनने
५४	९	(नाश हुआ)	X
५४	२०	भरा	भए
५६	१२	नो	तो
५७	७	सा	सो
६५	१३	कहिये ।	कहिये
६५	१३	लगु	लगु ।
६६	१८	कोई (को ही)	कोई
७०	८	(प्रभाह)	X
७२	४	(प्रःस)	(बहा)
७२	१६	अचेतन	चेतन
७५	१५	(होय)	X
७७	७	म आकर	
७७	१९	तिसत	तिसते
७८	७	प्रगट	प्रगटे

पत्र	लाईन	भूल	सुधरा पाठ
८४	१२	[की] [सिद्धि]	(की) (सिद्धि)
८८	१	नीयजी	नीपजी
९०	८	(तो)	×
९१	३	,	×
९३	४	।	×
९६	१२	गो	गोली
९७	३	(वही आकार)	×
९७	४	(सो)	×
९८	११	गुदे	जुदे
१०२	९	अवरु भाव	
१०३	३	जोति	जाति
१०८	६	प्रवत्त	प्रवृत्त
१०८	६	द्रियोंका	इन्द्रियोंका
१०९	७	,	×
१०९	७	परिणतिका	परिणतिका,
११५	२१	आवै ।	आवै
११५	२१	क्योंही	क्योंही ।
११६	१	(क्योंकि)	×
११६	१	जैस	जै सैं
११९	१	म	में
११९	८	(होंगा	न होंगा
१२१	१७	[ने]	(ने)
१२१	१८	तातै	तातैं
१२२	१	[भी]	(भी)
१२२	११	ज्ञेय	ज्ञेय
१२५	१	वर्गणा	वर्गणा

पत्र लाईन

१२५	११
१३३	१
१३५	१३
१३९	१५
१४३	४
१४५	१४
१४९	४
१४९	१८
१६०	१८
१७०	४
१७३	१६
१७९	३

भूल

कम
ज्ञय
ज्ञेयतै
(कर्म)
[निकटतो]
चांदादि
एक, इहा
परिणम
पनाम
(रैयत)
उप श
योखता

सुधरा पाठ

कर्म
ज्ञेय
ज्ञेयतै
X
(निकटता)
चांदादिफा
परिणाम
परनाम
X
उपदेश
पोखता

विषय प्रवेश

१४ ८

कार्यरूप

संपंघरूप

विषय-प्रवेश

इस ग्रन्थका नाम आत्मावलोकन है । इसका उद्देश्य है आत्माका अवलोकन कराना, इसलिये सबसे पहिले यह जानना जरूरी है कि आत्मा क्या है, वह कहां किन अवस्थाओंमें पाया जाता है, और उसका यथार्थ स्वरूप क्या है ?

विश्वकी व्यवस्था

आत्मा यानी जीव एक द्रव्य (वस्तु) है, उसही प्रकार पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश, काल भी ५ वस्तुएँ यानी द्रव्य हैं; हर एक द्रव्यमें अनन्त शक्तियाँ (गुण) हैं और हर एक शक्तिकी स्वतः समय २ पर अवस्था बदलती रहती है । इन छहों द्रव्यों (वस्तुओं) के समुदायका नाम ही लोक यानी विश्व है । वस्तु अनादि अनन्त अविनाशी हैं, इसलिये लोकभी अनादि अनन्त और अविनाशी है । अपनी अवस्थाओंको स्वतः पलटते २ द्रव्य अनादि अनन्त बना रहता है, इसही लिये विश्व भी अपनी नई नई हालतोंमें बदलते हुवे अनादि अनन्त कायम रहता है । जबकि द्रव्य किसी का बनाया हुआ नहीं है तो इस विश्वका भी कोई बनानेवाला नहीं हो सकता ।

सत्तापनां वस्तुका लक्षण

सत्तापना यानी अविनाशीपनाही द्रव्य (वस्तु) का लक्षण आचार्योंने किया है जैसे “सत् द्रव्य लक्षणं” और अपनी अवस्थाओंको पलटते २ ही द्रव्य (वस्तु) अनादि अनन्त कायम रह सकता है इसलिये सत्ताकी सिद्धिके लिये आचार्योंने “उत्पाद व्यय ध्रौव्य युक्तं सत्” कहा है यानी द्रव्य (वस्तु) हरएक समय अपनी सत्ता कायम टिकाये रखते हुवे भी अपनी पूर्व अवस्था (पर्याय) का व्यय करके नवीन अवस्था (पर्याय) को प्राप्त करता रहता है ।

आचार्योंने “गुणपर्याय वद्द्रव्यम्” के द्वारा यह समझाया है कि गुण (शक्ति) पर्याय (अवस्था) सहित ही वस्तु होती है अर्थात् शक्ति और अवस्थाओंके बिना वस्तुका अस्तित्व ही नहीं होसकता ।

पर्याय भी निश्चयनय से स्वयं सत्, अहेतुक है

उपरोक्त कारणोंसे यह सिद्ध हुआ कि संसारमें हरएक वस्तु अनंत गुणों (शक्तियों) को धारण करती है और हर एक शक्ति समय समय अपनी अवस्थाओंको पलटती २ अनादि अनन्त वस्तु को कायम रखती है । कोई समयभी ऐसा नहीं हो सकता कि अवस्था पलटने बिना रहजावे तथा कभी ऐसा भी नहीं हो सकता कि १ समय में २ अवस्थाएँ होजावें क्योंकि द्रव्यकी जो अवस्था :

पलटती है वो स्वयं पलटती है इसलिये निश्चयनय से हर एक पर्याय स्वयं सत् अहेतुक है और कारण अपेक्षासे पर्याय स्वयं ही स्वयं का कारण है इसलिये इसके पलटनेमें कोई अन्य द्रव्यके आधार अथवा आदि की जरूरत नहीं होती, तथा जिसमें जिससमय जिसप्रकार-रूप सहारे होनेकी योग्यता है उसको कोई रोकभी नहीं सकता, क्योंकि ऐसा नियम है कि "असत्की उत्पत्ति नहीं होती और सत्का कभी नाश नहीं होता" इसलिये जिस समय वस्तुकी जिस शक्ति की जो अवस्था होने वाली है उस समय वह अवस्था ही होवेगी एक समयभी आगे पीछे नहीं होसकती और उसकी जगह कोई अन्य अवस्था भी नहीं होसकती तथा उस अवस्थाको कोई रोकना चाहे तो रुकभी नहीं सकती अन्य रूपभी नहीं होसकती; दूसरी वस्तुका, दूसरी शक्तिका अथवा दूसरी अवस्थाका भी आधार नहीं रखती, इसही प्रकार जो अवस्था नहीं होने वाली है वह हो ही नहीं सकती, कारण असत् की उत्पत्ति त्रिकालमें भी संभव नहीं है।

हर एक द्रव्य स्वचतुष्टयमें अस्ति, परचतुष्टयसे नास्ति स्वरूप ही है।

हर एक द्रव्यकी स्वचतुष्टयमें अस्ति (मौजूदापना) है और परचतुष्टयमें नास्ति है इसीका नाम अनेकान्त और इस कथन शैली

१. समयसारके परिशिष्टके प्रारम्भ में देखिये—

समयचन्द्राचार्य

यदेव नित्यं तदेवानित्यमित्येकवस्तुषुतुल्यनिष्पादकं परस्परविरुद्ध

का ही नाम स्याद्वाद है, आत्मा स्वचतुष्टयमें भी है और परचतुष्टय में भी है यानी कोई द्रव्यका कार्य कभी आपसे हो तथा कभी पर के द्वारा भी होजावे इसका नाम अनेकांत अथवा स्याद्वाद नहीं है । जैसे आत्म द्रव्यका, स्वद्रव्य=आत्मवस्तु, स्वक्षेत्र=आत्माके अमंल्य-प्रदेश, स्वकाल=आत्मामें अनंत गुणोंकी वर्तमान समय २ में होने वाला परिणामन यानी पर्यायें, स्वभाव=आत्माकी ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्यादि अनंत स्वाभाविक शक्तियां; इसही प्रकार आत्माकी अपेक्षा से कर्म तथा नो कर्मादि पुद्गल, पर द्रव्य हैं, पुद्गलके प्रदेश उसका स्वक्षेत्र जो आत्माके लिये पर क्षेत्र है, पुद्गलके स्वगुणोंकी समय २ वर्तने वाली पर्यायें, उसका स्वकाल आत्माके लिये पर काल है, तथा पुद्गलकी स्पर्श, रस, गंधादि अनन्त स्वाभाविक शक्तियां पुद्गलका स्वभाव आत्माके लिये परभाव है, इस प्रकार आत्म द्रव्यकी स्वचतुष्टयमें अस्ति लेकिन पर चतुष्टयमें त्रिकाल नास्ति है यानी आत्मद्रव्य कभी भी कर्मादि पुद्गल द्रव्यके साथ मिल नहीं सकता तथा परस्पर एक दूसरे का कुछभी फेरफार नहीं कर सकते, उसही प्रकार पुद्गल कर्मकी भी कोईभी पर्याय, आत्मा की कोई भी पर्यायमें कुछभी नहीं कर सकती ।

शक्तिद्वयप्रकाशनमनेकांतः

जयसेनाचार्य

अनेकांत इति कोऽर्थः ? इति चेत् एकवस्तुनि वस्तुत्वनिष्पादक-
अस्तित्व नास्तित्वद्वयादिस्वरूपपरस्परविरुद्धसापेक्षशक्तिद्वयं यत्तस्य प्रतिपादने
स्यादनेकांतो भण्यते ।

इस प्रकारसे सब द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में ही अनादि अनंत परिणामन करते रहते हैं और अपने परिणामनके लिये किसीको कोई दूसरेका आधार सहारा आदि नहीं है तथा किसी क्षेत्रकाल संयोग की बाट नहीं देखनी पड़ती, सबका अपनी २ स्वतंत्रतासे परिणामन होता ही रहता है ।

सर्वज्ञपना क्या है

सच्चे देवका लक्षण सर्वज्ञ वातरागपना है सर्वज्ञ किसे कहते हैं कि जो अपने स्वभावमें रहते हुवेभी विश्वके समस्त द्रव्यों यानी वस्तुओंमें हरणक की जिस २ समयमें, जिस २ क्षेत्रमें, जिस प्रकार से, जो जो अवस्था होने वाली है, होरही है अथवा होचुकी है उन सबको प्रत्यक्ष पूर्णरूपसे जैसीकी तैसी युगपत् जानते हैं । नीतरागीका ज्ञान पूर्ण होचुका इसलिये किंचित् भी न्यून नहीं जानता तथा वस्तुमें जो होने वाला है सो सब जान लिया अतः अधिक जाननेको कुछ रह नहीं जाता, इसलिये सारांश यह हुआ कि “जिस वस्तुकी जैसी अवस्था जिससमय होने वाली है, वैसी ही सर्वज्ञके ज्ञानमें आई है, और वैसी ही होवेगी ही” ।

ऐसी श्रद्धासे ही वस्तु स्वभावका तथा सर्वज्ञका यथार्थ निर्णय होता है और “पर द्रव्यका मैं कुछभी नहीं कर सकता” ऐसी अकर्तृत्व पनेकी भावना जाग्रत होकर अपने ज्ञायक स्वभावकी रुचि जम जाती है यदि इससे विपरीत पर द्रव्यमें कर्तृत्वपनेकी रुचि हो तो उसको सर्वज्ञ और वस्तु स्वभावकी प्रतीति नहीं होती ।

यही स्वामि कार्तिकेयानुप्रेक्षामें भी कहा है कि—

अं जस्स जम्मि देसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि ।
णादं जिणेण णियदं जम्मं वा अहव मरणं वा ॥ ३२१ ॥

तं तस्स तम्मिदेसे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि ।
को सक्कइ चालेदुं इन्दो वा अहजिणिदो वा ॥ ३२२ ॥

भावार्थ—जो जिस जीवके जिस देश विषैं जिसै काल विषैं जिस विधानकरि जन्म तथा मरण उपलक्षणतैं दुःख सुख रोग दारिद्र आदि सर्वज्ञ देवने जायगा है जो ऐसे ही नियम करि होयगा सो ही तिस प्राणीके तिसही देशमें तिसही कालमें तिसही विधान करि नियमतैं होय है, ताकूं इन्द्र तथा जिनेन्द्र तीर्थंकर देव कोई भी निवारि नहीं सकै है । आत्मावलोकन पत्र ३० में भी ऐसा ही कहा है ।

विकारकी उत्पत्ति कैसे तथा निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है

उपरोक्त सिद्धान्तोंसे यह निर्णय होता है कि आत्माका जिस समय जिसप्रकारके पुरुषार्थ रूप स्वकाल (योग्यता) होती है उसी प्रकार स्वयं परिणामन करता है, लेकिन इतना जरूर है कि आत्मा जब विभावरूप परिणामन करता है उस समय स्वसे ध्युत होकर पर द्रव्यका आश्रयपना जरूर स्वीकारता है ।

जहां तक स्वद्रव्यका आश्रय रखता है वहां तक विकार रूप परिणामन हो ही नहीं सकता और जिस समय विकारी परिणामन

है उस समय नियमसे पर वस्तुका आश्रयपना भी है। यथार्थ वस्तु दृष्टिसे देखो तो किसी वस्तुका किसी के साथ आश्रयपना नहीं है, कारण परद्रव्यकी पर्याय भी तो अपने स्वकालकी योग्यताके अनुसार परिणामन करती हुई स्वतः उपस्थित हुई है। वह कुछ आत्म द्रव्यको परिणामन करानेके लिये नहीं आई है, और इसी प्रकार आत्म द्रव्यकी भी वह अवस्था इसपर द्रव्यका कुछ करने भोगनेके लिये नहीं आई है बल्कि वह भी अपने स्वकाल (योग्यता) से आई है।

जैसे कि आत्माका चारित्र गुण जिससमय अपने स्वकाल के अनुसार क्रोधरूप परिणामन करता है उस समय उसके अनुकूल ही द्रव्य कर्म अपने परिवर्तन कालके अनुसार स्वयं उदयरूप उपस्थित होते हैं और बाह्य नोकार्य भी उसही प्रकारके अपने परिवर्तन कालसे स्वयं उपस्थित होते हैं और उस समय जीव स्वाश्रयपनेको भूलकर पराश्रित परिणाम करता है और उन सबका आपसमें एक दूसरेसे उस समय यानी उस पर्याय मात्रके लिये निमित्त नैमित्तिक स्वतंत्र रूप संबन्ध कहा जाता है, यदि कोई उसी में निमित्त की उपस्थिती से विलक्षणता माने तो कर्तृत्व और दो द्रव्योंकी एकाव बुद्धिका दोष आता है।

न तो उपादान रूप स्वद्रव्यकी पर्याय ने निमित्तरूप परद्रव्यकी पर्यायमें कुछभी अतिशय प्रेरणा प्रभाव आदि किया है

१. मिश्रण से अपने शायक स्वभाव की भरबिछ नाम ही दोष है।

और उसी प्रकार न निमित्तरूप परद्रव्यकी पर्याय ने उपादानकी पर्यायमें कुछ भी किया है, जैसे कि सूर्योदय होते ही बहुधा प्राणी जाग्रत होकर अपने योग्य प्रवृत्ति करने लग जाते हैं और सूर्यास्त होने पर विश्राम लेने लग जाते हैं, कुछ सूर्य उन प्राणियोंको उपरोक्त कार्यके लिये प्रेरणा नहीं करता ?

ऐसा ही श्री पूज्यपाद स्वामीने इष्टोपदेशकी गाथा ३४ में भी कहा है कि “जो सत् कल्याणका बांझुक है, वह आप ही मोक्ष सुखका बतलाने वाला तथा मोक्ष सुखके उपायोंमें अपने आपको प्रवर्तन कराने वाला है इसलिये अपना (आत्माका) गुरु आप ही (आत्मा ही) है” । इसपर शिष्य ने आक्षेप सहित प्रश्न किया कि “अगर आत्मा ही आत्माका गुरु है तो गुरु शिष्यके उपकार, सेवा आदि व्यर्थ ठहरेंगे” उसको आचार्य्य गाथा ३५ से जबाब देते हैं कि—

“नाज्ञो विज्ञत्व मायाति विज्ञोनाज्ञत्व मृच्छति ।

निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्तिकायवत् ॥ ३५ ॥

अर्थ—अज्ञानी किसी द्वारा ज्ञानी नहीं होसकता, तथा ज्ञानी किसीके द्वारा अज्ञानी नहीं किया जासकता, अन्य सब कोई तो गती (गमन) में धर्मास्तिकायके समान निमित्त मात्र हैं अर्थात् जब जीव और पुद्गल स्वयं गति करे उस समय धर्मास्तिकाय को निमित्तमात्र कारण कहा जाता है उसी प्रकार शिष्य स्वयं अपनी योग्यतासे ज्ञानी होता है तो उस समय गुरुको निमित्त मात्र कहा जाता है उसी प्रकार जीव जिस समय मिथ्यात्व रागादि

रूप परिणामता हैं उस समय द्रव्यकर्म और नो कर्म (कुदेवादिको) आदिको निमित्तमात्र कहा जाता है जो कि उपचार कारण है । उपादान स्वयं अपनी योग्यतासे जिस समय कार्य रूप परिणामता है तो ही उपस्थित क्षेत्र काल संयोग आदिमें निमित्त कारणपने का उपचार किया जाता है अन्यथा निमित्त किसका ?

निमित्तको जुटाना नहीं पड़ता

जिस समय उपादान कार्य परिणत होता है उस समय योग्य निमित्त अपनी स्वतंत्रतासे स्वयं उपस्थित होते हैं ।

ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी द्रव्यकी जिस समय जैसा परिणामन होनेकी योग्यता है उस समय उसके अनुकूल निमित्त विश्वमें नहीं होवे और उसका उस रूप परिणामन होना रुक जावे, अथवा किसी क्षेत्र, काल, संयोग की बाट देखनी पड़े अथवा निमित्तको जुटाना पड़े क्योंकि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबन्धका स्वरूप नहीं है ।

हर एक द्रव्यकी १ समयकी पर्यायके परिणामनमें छहों द्रव्यों की वर्तमान पर्यायोंका कोईके साथ भावरूप कोईके साथ अभावरूप निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, यही सहज स्वतंत्र विश्वकी व्यवस्था है, श्री स्वामी अमृतचन्द्राचार्यने भी समयसार गाथा ३ की टीकामें ऐसाही कहा है कि—

“इसलिये सब ही धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, जीव द्रव्य स्वरूप लोकमें जो कुछ पदार्थ हैं वे सभी अपने

द्रव्यमें अंतर्भूत हुए अपने अनंत धर्मोंको चूंबते-स्पर्शते हैं तो भी आपसमें एक दूसरेको नहीं स्पर्श करते । और अत्यन्त निकट एक क्षेत्रावगाहरूप तिष्ठ रहे हैं तो भी सदाकाल निश्चय कर अपने स्वरूपसे नहीं चिगते, इसीलिये विरुद्ध कार्य—(पर से नास्ति रूप कार्य) और अविरुद्ध कार्य—(स्व से अस्तिरूप कार्य) इन दोनों हेतुओंसे हमेशा सब आपसमें उपकार करते हैं ।” निमित्त अपने परिवर्तन कालसे जिस समय जो आने वाला है वही आता है कुछ इसके लानेसे नहीं आता ? अज्ञानी व्यर्थ का मिथ्या अभिमान करता है कि मैंने पर द्रव्यमें कुछ कार्य कर दिया यानी पुरुषार्थ करके निमित्तको जुटाया, जैसेकि किसी बैलगाड़ीके नीचे कोई कुत्ता चलने लगा और वह मानने लगा कि इस गाड़ी को मैं ही चला रहा हूँ तो यह उसका मिथ्या अभिमान है ।

यहां कोई कहे कि सर्वत्र उपादान की मुख्यता से ही कार्य होता है और निमित्त की मुख्यता से कभी नहीं होता ऐसा माना जावे तो, एकांत हो जाता है ?

उसका समाधान यह है कि श्री स्वामी अमृतचन्द्राचार्य ने अनेकान्तका स्वरूप ऐसा बतलाया है कि “एक वस्तु में वस्तुपने की निपजाने वाली, अस्तिनास्ति रूप दो विरुद्ध शक्तियोंका प्रकाशित होना सो अनेकांत है” इसलिये “हर एक वस्तुमें उपादानकी मुख्यता से कार्य होता है निमित्तकी मुख्यता से नहीं” इसही में

१. पत्र ३ के टिप्पण में देखिये ।

अनेकांतकी सिद्धी होती है, अन्यथा मानने से दो विरुद्ध शक्तियों का प्रकाशन नहीं होकर एकांत अस्ति आने से, निमित्त की मुख्यता से कभी भी कार्य होनेकी मान्यता में दो द्रव्यकी एकता रूप एकांत ही होता है तथा ऐसी मान्यता में किसी भी समय कोई अवस्था में भी जीव की स्वतंत्रता नहीं रहती और श्रद्धा में हमेशा भय बना रहता है कि प्रतिकूल कर्मका संयोग आ जावेगा तो ? ऐसे भयवान् पुरुषार्थ वाला, स्वतंत्र परिपूर्ण निरपेक्ष ज्ञायक स्वभाव की श्रद्धा करनेका बल कहां से लावेगा ।

इससे सारांश यह निकला कि कोई किसी द्रव्यके परिणामन का व्यवहारसे भी कर्ता हर्ता नहीं है, मात्र व्यवहारमे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है ।

परमें कर्तृत्वकी मान्यता ही रागादिको पैदा करती है

उपरोक्त सिद्धान्तसे यह निर्णय हुआ कि “मेरा आत्मा अरुनं ज्ञाता द्रष्टा स्वभावको छोड़कर खी पुत्रादि समस्त अन्य जीव तथा धन, मकान, जेवर, जवाहरात, देश, गांव आदि समस्त परद्रव्य की किसी भी पर्यायको नहीं कर सकता ।” जब मैं किसीको भी नहीं कर सकता और नहीं रोक सकता तथा परद्रव्य भी मेरा कुछभी नहीं कर सकते तथा रोक सकते ऐसी श्रद्धा होगई तो कि “मैं पर द्रव्य को ऐसा करदूं, वैसा करदूं” इत्यादि विकल्प वान्त आत्माका कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करनेका अभिप्राय निम्न

द्रव्यमें अंतर्गमन हुए अपने अनंत धर्मोंको चूंचते-स्पर्शते हैं तो भी आपसमें एक दूसरेको नहीं स्पर्श करते । और अत्यन्त निकट एक क्षेत्रावगाहरूप तिष्ठ रहे हैं तो भी सदाकाल निश्चय कर अपने स्वरूपसे नहीं चिगते, इसीलिये विरुद्ध कार्य—(पर से नास्ति रूप कार्य) और अविरुद्ध कार्य—(स्व से अस्तिरूप कार्य) इन दोनों हेतुओंसे हमेशा सब आपसमें उपकार करते हैं ।” निमित्त अपने परिवर्तन कालसे जिस समय जो आने वाला है वही आता है कुछ इसके लानेसे नहीं आता ? अज्ञानी व्यर्थ का मिथ्या आभमान करता है कि मैंने पर द्रव्यमें कुछ कार्य कर दिया यानी पुरुषार्थ करके निमित्तको जुटाया, जैसेकि किसी बैलगाड़ीके नीचे कोई कुत्ता चलने लगा और वह मानने लगा कि इस गाड़ी को मैं ही चला रहा हूं तो यह उसका मिथ्या अभिमान है ।

यहां कोई कहे कि सर्वत्र उपादान की मुख्यता से ही कार्य होता है और निमित्त की मुख्यता से कभी नहीं होता ऐसा माना जावे तो, एकांत हो जाता है ।

उसका समाधान यह है कि श्री स्वामी अमृतचन्द्राचार्य ने अनेकान्तका स्वरूप ऐसा बतलाया है कि “एक वस्तु में वस्तुपने की निपजाने वाली, अस्तिनास्ति रूप दो विरुद्ध शक्तियोंका प्रकाशित होना सो अनेकांत है” इसलिये “हर एक वस्तुमें उपादानकी मुख्यता से कार्य होता है निमित्तकी मुख्यता से नहीं” इसही में

१. पत्र ३ के टिप्पण में देखिये ।

अनेकांतकी सिद्धी होती है, अन्यथा मानने से दो विरुद्ध शक्तियों का प्रकाशन नहीं होकर एकांत अस्ति आने से, निमित्त की मुख्यता से कभी भी कार्य होनेकी मान्यता में दो द्रव्यकी एकता रूप एकांत ही होता है तथा ऐसी मान्यता में किसी भी समय कोई अवस्था में भी जीव की स्वतंत्रता नहीं रहती और श्रद्धा में हमेशा भय बना रहता है कि प्रतिकूल कर्मका संयोग आ जावेगा तो ? ऐसे भयवान् पुरुषार्थ वाला, स्वतंत्र परिपूर्ण निरपेक्ष ज्ञायक स्वभाव की श्रद्धा करनेका बल कहां से लावेगा ।

इससे सारांश यह निकला कि कोई किसी द्रव्यके परिणामन का व्यवहारसे भी कर्ता हर्ता नहीं है, मात्र व्यवहारसे ही निमित्त नैमित्तिक संबन्ध कहा जाता है ।

परमें कर्तृत्वकी मान्यता ही रागादिको पैदा करती है

उपरोक्त सिद्धान्तसे यह निर्णय हुआ कि “मेरा आत्मा अपने ज्ञाता द्रष्टा स्वभावको छोड़कर स्त्री पुत्रादि समस्त अन्य जीव तथा धन, मकान, जेवर, जवाहरात, देश, गांव आदि समस्त परद्रव्य की किसी भी पर्यायको नहीं कर सकता ।” जब मैं किसीको भी नहीं कर सकता और नहीं रोक सकता तथा परद्रव्य भी मेरा कुछभी नहीं कर सकते तथा रोक सकते ऐसी श्रद्धा होगई तो फिर “मैं पर द्रव्य को ऐसा करदूँ, वैसा करदूँ” इत्यादि विकल्प करना आत्माका कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करनेका अभिप्राय मिथ्या

है जैसे कोई व्यक्ति अगर मुर्देको जीता मानें या जिलाना चाहे तो उसका यह अभिप्राय मिथ्या ही है, उसी प्रकार पर द्रव्यमें कर्तृत्वपना यानी परसे किसी प्रकार भी लाभ हानि मानना मिथ्या है । और यही रागद्वेषका मूल है संक्षेपमें कहो तो परमें करनेकी जिज्ञासारूपी राग, और बाधकके प्रति द्वेष जब ही आता है जब कि आत्मा परमें अकर्तृत्व पनेके स्वभाव (ज्ञायकमात्र) को भूलकर परमें कर्तृत्व मानने लगता है, और वही पर द्रव्यमें एकत्व बुद्धि है जो संसार का मूल है !

**अपने ज्ञायक स्वभाव के निर्णय और आश्रयमें ही
पर में अकर्तृत्व आता है और यही मोक्ष
का यथार्थ पुरुषार्थ है**

पर द्रव्यों से कर्तृत्व बुद्धि हटाकर अपने स्वभावकी ओर दृष्टि करनेपर मात्र ज्ञाता दृष्टापना ही अनुभव में आता है, अतः रागादि भावोंका अस्तित्व ही नहीं दीखता । इसलिये ज्ञानी मात्र ज्ञायकपने के सिवाय रागादिका भी कर्तृत्व नहीं स्वीकारता, उन सब को भी ज्ञेयतत्व में डालता है, क्योंकि रागादि पराश्रय करने से ही होते हैं अपने स्वभाव से च्युति होनेपर ही पर्यायमें होनेवाले रागादि अनुभवमें आते हैं, सो उनकी उत्पत्ती में भी मात्र अपनी वर्तमान पुरुषार्थ की निर्बलता को ही कारण मानता है कोई पर क्षेत्र, काल, संयोग, अथवा कर्मादिको नहीं; फिर भी ज्ञायक स्वभाव के जोर में उनकी उपेक्षा होनेसे रागादि टूटते ही जाते हैं और

स्वभाव का बल बढ़ता ही जाता है । इसी के जोर में रागादिको उपचार से कर्मकृन् कहा जाता है, स्वच्छन्दी होने को नहीं । रागादिकी उत्पत्ति पर द्रव्य के आश्रय करनेसे ही होती है और स्वद्रव्य (ज्ञान स्वभाव) के आश्रय करने से निरंतर निर्मलता की उत्पत्ति होती है । ऐसे निर्णय से ही सर्व विश्व से उपेक्षा हो जाने से श्रद्धान में अत्यन्त निराकुलता आगई, यही परमसुख, स्वाभाविक सुख, आत्मीयसुख है, और उसही ज्ञायक स्वभावकी दृढ़ता एवं रमणता से चारित्र्यमें परम निराकुल शांती होने लगी, और जब अक्रम उपयोग से मात्र ज्ञायकपना ही रह गया और कभी एक समय के लिये भी स्वभाव से व्युत्ति नहीं है ऐसी अवस्था विशेषका नाम ही मोक्ष है, वही अविनाशी परम २ उत्कृष्ट निराकुलता जनित सुख है । उसही का आंशिक अनुभव उपरोक्त निर्णय में ठहरने के समय सम्यक्ती आत्माको भी होता है, संक्षेप में कहो तो द्रव्य दृष्टि यानी स्वभावदृष्टि सो सम्यग्दृष्टि और पर्यायदृष्टि यानी निमित्ताधीन दृष्टि सो मिथ्यादृष्टि, स्वभावदृष्टिसे मोक्ष और पर्याय दृष्टिसे संसार भ्रमण होता है ।

तब रागादिका कर्त्ता कौन है

अब यहां प्रश्न उपस्थित होता है कि, रागादि आत्माकी अवस्थामें ही होते हुवे भी आत्माको उसका कर्त्ता कैसे नहीं माना जावे ।

समाधान इस प्रकार है कि—

ज्ञानी आत्मा निरंतर अपने ज्ञाता द्रष्टा स्वरूपको अनुभवता होनेसे और उसीका स्वामी होनेसे रागादिका कर्त्ता नहीं है, और अज्ञानी स्व से च्युत होकर रागादिमें कर्तृत्व स्वामित्व रखता होने से रागादिका कर्त्ता है । अज्ञानी वर्तमान एक एक समयकी अवस्था में अपने स्वभावका आश्रय चूक कर किसी अन्य द्रव्य (निमित्त) का आश्रय स्वीकार करता है जिनको ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मके नामसे पुकारा जाता है फलतः उस पर्यायमें निमित्तके कार्यरूप नैमित्तिक विकार उत्पन्न होता है । ऐसा नहीं हो सकता कि पर द्रव्यका आश्रय किये बिना ही आत्मा भूल करता हो, तथा ऐसा भी नहीं है कि पर द्रव्य आत्माको भूल करा देता हो, अनादि कालसे ही एक २ समयकी भूलको लंबाते हुंवे इस आत्माको स्वभावसे च्युत होनेका तथा पराश्रय करनेका अभ्यास पड़ा हुआ है । इसी कारण अनादि कालसे इसको ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मों के निमित्तपनेका संबंध एक एक पर्यायमें ही मंतान क्रमसे लगा हुआ है । जिस काल यह आत्मा अपने पुरुषार्थसे किंचित् कालके लिये भी पराश्रय छोड़ स्वाश्रयपना स्वीकार करेगा इन द्रव्य कर्मोंका संबंध भी इसके छूटता ही चला जावेगा और थोड़े ही कालमें सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जावेगी, इस प्रकार ज्ञानी जीव, अपने ज्ञायक स्वभावके बलसे अपनी ही अवस्थामें होने वाले रागादि विभावोंको दूर करनेके लिये, भेद ज्ञानके द्वारा, अन्य किसी भावका भी अपनेमें अस्तित्व नहीं स्वीकारनेसे, अन्य सब, जैसे भी जो. भी भाव हों, सब पर

भावमें डालकर उपेक्षित रहता है और अपने ज्ञान मात्रमें जागृत रहता है । निरंतर एक स्वभावकी ही मुख्यता होनेसे अन्य सब गौण होजाते हैं ।

अपनी पर्यायमें होने वाले क्षणिक रागादिको अपना स्वरूप नहीं मानते हुवे भी वर्तमान पर्यायमें चारित्रमें जितने अंश च्युत होता है उतनी ही अपनी निर्बलता रूपी भूलको स्वीकारता है । इसलिये आप स्वच्छन्दी नहीं बनता ।

जिसको अपने स्वभावका ज्ञान नहीं, अपने कर्तव्यका होश नहीं, और समझनेका पुरुषार्थ नहीं, वह कहे कि “मेरे कर्मका उदय ही ऐसा है कि मुझे आत्म रुचि नहीं होती, क्रोधादि होते हैं, क्या करें, कर्म जैसा नचाता है वैसा ही नाचना पड़ता है, यह जीव तो कर्मका खिलौना है, आदि २” ऐसा जो कोई मानता है वह मिथ्याती, सांख्यमती की भांति है ।

श्री स्वामी अमृतचन्द्राचार्यने भी समयसारके कलश २०५ में ऐसा ही कहा है कि—

मा कर्तारममी स्पृशंतु पुरुषं सांख्या इवाप्यार्हताः,

कर्तारं कलयंतु तं किल सदा भेदावबोधादधः ।

ऊर्ध्वतूद्धतबोधधामनियतं प्रत्यक्षमेनं स्वयं,

पश्यतु च्युतकर्तृ भावमचलं ज्ञातारमेकं परं ॥२०५॥

अर्थ—अहंत्के मतके जैनी जन हैं वे आत्माको सर्वथा अकर्ता सांख्य मतियोंकी तरह मत मानो, उस आत्माको

भेद विज्ञान होनेके पहिले सदा कर्त्ता मानो और भेद ज्ञान होनेके बाद उद्धत ज्ञान मंदिरमें निश्चित नियमरूप कर्त्तापन कर रहित निश्चल एक ज्ञाता ही अपने आप प्रत्यक्ष देखो ।

जो जीव रागादिको कर्म कृत मानकर स्वच्छन्दी एवं निरुद्यमा हो रहे हैं उनको आचार्य कहते हैं कि रागादि जीवके अस्तित्व में है और वर्तमान पर्यायमें आप करता है, “जो करता है वही नाश कर सकता है” इसलिये भेद ज्ञानके पहले तो रागादि का कर्त्तापना मानो और भेद ज्ञानके बाद शुद्ध ज्ञायक स्वभावके आश्रयके बलसे रागादिका कर्त्ता न मानों, ये रागादि पराश्रय करनेसे होते हैं अतः उससे उपेक्षा करके अपने एक निश्चय त्वभावको ही मुख्य करके उपचारसे रागादिको कर्म कृत कहनेका उपचार है ।

इसही अपेक्षाको लेकर ग्रन्थोंमें अनेक जगह ज्ञानी जीव की अपेक्षा इन विभावोंका कर्त्ता उपचारसे कर्मोंको कहा गया है । जिसका प्रयोजन परद्रव्यका संयोग संबन्ध बतलाना मात्र है । इसही आत्मावलोकन ग्रन्थमें पत्र ३८ से ६५ तक में यह विषय इसही अपेक्षाको लेकर वर्णन किया गया है, इसकी पुष्टी ग्रन्थकारने स्वयं पत्र ७२ से ७३ तकमें तथा पत्र ११५ से १२६ तक करदी है ।

पाठक तीनों अधिकार मिलाकर समझनेका प्रयत्न करें । इस प्रकार किसीभी ग्रन्थका अभिप्राय परद्रव्यसे अपना विगाड़

सुधार बतलानेका नहीं है लेकिन स्वभावसे च्युत होनेके समय संयोग संबंध (निमित्त नैमित्तिक संबंध) किस प्रकारका स्वतंत्र रूपसे होता है यही बतलाकर भेद ज्ञान करानेका तथा अपने चिदानन्द स्वरूपमें रमणता करानेका ही प्रयोजन है ।

इसलिये जहां यह विषय आवे उपरोक्त अपेक्षा लगाकर समझने से यथार्थ वस्तु समझनेमें कभी भूल नहीं होगी और यथार्थ मार्ग मिलेगा अन्यथा अनादि कालसे जो “अपनी भूल दूसरेके सिर डालकर स्वयं भूल रहित स्वच्छन्दी बननेका अभ्यास” पड़ा हुआ है वही जारी रहेगा, जिससे संसार भ्रमणका कभी अंत नहीं आ सकता ।

गोम्मटसारादिकी कथनीकी उक्त कथनसे संधि

अब यहां कोई कहे कि गोमटसारादिक बड़े २ ग्रन्थोंमें स्थान स्थान पर यह आता है कि आत्माको तीव्र क्रोध कषाय रूप द्रव्य कर्मके उदयमें तीव्र क्रोध होता है, मंद उदयमें मंद आदि २ तो यह कैसे ? उसका समाधान यह है कि यह कथन संयोग संबन्ध बतलाने मात्रको है, वास्तवमें तो आत्माकी स्वभावसे च्युतिका नाम ही विभाव है, वह विभाव च्युति की अपेक्षा से सामान्य रूप है, तो भी तारतम्यता की अपेक्षासे तथा जुदा २ गुणों की पर्यायों की अपेक्षासे अनेक प्रकारका है और उस विभावके समय जिस निमित्त-रूप परद्रव्यका आश्रयपना स्वीकार है वह भी अनेक प्रकारका है फलतः विभावके भी अनेक प्रकार प्रत्यक्ष ही अनुभवमें आते हैं, इसलिये

जितने प्रकार विभावोंके हैं उतने ही प्रकार उन निमित्त रूप पर द्रव्योंके हैं, चूंकि विभाव समयर की अपेक्षा अनन्त प्रकार को लिये है इसलिये निमित्तभी अनन्त प्रकारके हैं । आचार्योंने निमित्त की मुख्यतासे कथन कके उपादानमें होने वाले विकारी भावोंको, इन दोनों परसे दृष्टि हटा कर यानी आश्रय छोड़कर, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभावका आश्रय लेनेके लिये समझाया है ।

जैसे कि मोहनीय कर्मकी दर्शन मोहनीय प्रकृतिके उदयसे तथा चारित्र मोहकी अनन्तानुबन्धी प्रकृति के उदयमें यह आत्मा सम्यग्दर्शनको प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसे निमित्त के कथन की मुख्यताका जहां विवेचन हो इसका अभिप्राय यह समझना कि आत्माकी जिस पर्यायकी स्वभावसे च्युति है, उस पर्यायने निमित्त रूप पर द्रव्यका आश्रय लिया हुआ है, वह आश्रय कौनका है, कि दर्शनमोहनीय प्रकृति तथा अनन्तानुबन्धी प्रकृतिकी उस समयकी पर्यायका, तो उस पर्यायमें सम्यग्दर्शनपनेका अभाव है यानी जो पर्याय जिस समय उपरोक्त प्रकृतियोंकी पर्यायके निमित्तपने में जुड़ी हुई होगी उस पर्यायकी सम्यग्दर्शनके अभावरूप मिथ्यात्व अवस्था होगी । इसका मतलब यह कभी भी नहीं है कि उपरोक्त प्रकृतियां उदय में आईं इसलिये आत्माकी पर्याय मिथ्या-त्वरूप होगई, जो ऐसा समझते हैं वे मूलमें ही भूल करते हैं, एक द्रव्यमें दूसरे द्रव्यका कर्त्तापना मानते हैं, जो त्रिकाल असत्य है ।

निज स्वभावकी श्रद्धा ही कर्तव्य है ।

सारांश यह है कि गोमट्टसारादि ग्रन्थोंकी कथनी आत्मामें होने वाली विकारी अवस्थाको बतलानेवाला माप है जैसेकि किसीके शरीरकी गर्मी यानी बुखार नापनेको थर्मामीटर ! कभी थर्मामीटर बुखार पैदा नहीं करता वह तो जितना बुखार हो वह बतला मात्र देता है उसी प्रकार निमित्तरूप द्रव्य कर्मकी कथनीसे आत्माकी समय २ में होने वाली विकारी अवस्थाका ज्ञान मात्र हो जाता है, उससे कुछ विकार नहीं घट सकता । इसका प्रयोजन तो निमित्त और शुभाशुभ विकार दोनोंपरसे दृष्टि हटाकर यानी आश्रय छोड़कर, स्वभावका आश्रय करानेका है । इसलिये अपने अखण्ड, अभेद, निरपेक्ष, ध्रुव ज्ञायक स्वभावके आश्रय द्वारा उसही का श्रद्धान ज्ञान एवं आचरण करना ही हम सबका मात्र कर्तव्य है, उसहीके लिये आचार्यों ने सर्व प्रथम तत्व निर्णयरूप अभ्यास करनेका ही जगह २ उपदेश दिया है अतः आत्मोपलब्धीके लिये तत्व निर्णयरूप अभ्यास सर्व प्रथम कर्तव्य है ।

किशनगढ़
ता० ४-३-४८

निवेदक—
नेमीचन्द पाटनी

विषयानुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ
देवाधिकार (मंगलाचरण)	१
गुरु अधिकार	६
धर्माधिकार	८
विधिवाद	१०
चरितानुवाद	१२
यथास्थितिवाद	१४
ज्ञेयवाद	१५
हेय व्याख्या	१७
उपादेय स्वरूप व्याख्यान	१६
१० व्यवहार वर्णन	२१
११ निश्चय लक्षणा	२६
१२ साक्षात् धर्म	३२
१३ बहिर्धर्म	३५
१४ मिश्रधर्म कथन	३८
१५ विकार उत्पत्ति	५०
१६ चित्त्विकार वर्णन	५१
इति एकादशवादः	
१७ जीवाधिकार वर्णन	६५
१८ अजीवाधिकार वर्णन	६७
१९ कर्त्ता कर्म क्रिया अधिकार वर्णन	७२
२० पुण्यपापाधिकार	७५
२१ आश्रवाधिकार	७६
२२ बंधाधिकार	७७

विषय

- २३ संवराधिकार
- २४ संवरपूर्वक निर्जराधिकार
- २५ मोक्षाधिकार
- २६ कुनयाधिकार
- २७ सम्यग्भावस्य यथाऽस्ति तथाऽवलोकनाधिकार
- २८ सम्यक् निर्णय
- २९ साधक साध्यभाव
- ३० साधक साध्य भावना उदाहरण
- ३१ मोक्षमार्ग अधिकार
- ३२ अन्तर्व्यवस्था कथन
- ३३ सम्यग्दृष्टि सामान्यविशेषाधिकार
- ३४ सम्यक्त्व गुणस्य व्यवरणं किञ्चित्
तथा अमूर्तीक चेतनभाव संसारस्य
व्याप्यव्यापकैकजीवतदधिकारः
- ३५ संसार कर्तृत्व अधिकार वर्णन
- ३६ अथ अनुभव विवरण
- ३७ अथ अन्यत् किञ्चित्
- ३८ अथ लुप्तस्थिनां परमात्मप्राप्तेः सकलारीतिः
- ३९ अथ जीव भाव वचनिका
- ४० आत्मावलोकन स्तोत्र

ॐ नमः वीतरागाय

श्री पं० दीपचन्दजी शाह काशलीवाल कृत आत्मावलोकन

— — — — —
देखाधिकार

मंगलाचरण

दर्पणदंशणेण य ससरुवं पस्सदि कोवि णरो ।
तह वीयरायायारं दिट्ठा सयं राये तमहं हि ।१
दर्पणदर्शनेन च स्वस्वरूपं पश्यति कोपि नरः ।
तथा वीतरागाकारं दृष्ट्वा स्वयं रागे तत् अहं हि ।१

यथा कोपि नरः दर्पणदर्शनेन स्वस्वरूपं पश्यति तथा रागे
सति च पुनः वीतरागाकारं विवं दृष्ट्वा तत् स्वयं अहं हि ।

अर्थ—जैसे कोई पुरुष आरसी देखि करि
अवरु (उसमें) अपने मुखका रूप निशंकपनै

देखे है। निश्चयेन (निश्चय से) तैसेँ आप सरागविषे होते संतै अरु (भी) वीतराग प्रतिविंवकों देखि करि, ते (वह) ही वीतराग आपनमै (अपने आपमें) मैं ही हौं निस्संदेह, (ऐसा जाने) ।

भावार्थ—आरसीके दृष्टान्त करि इहां इतना भाव लेना जू आरसीका देखना अरु (उसमें) अपने मुखका देखना होइ है। सु इतना दृष्टान्त का भाव लेना। सोई ऐसा जु है दृष्टान्त--इस संसारके विषै कोई पुरुष आरसीकों देखि करि अरु (उसको) अपने मुखकी नीकी प्रतीति होइ है। निस्संदेहपनै देखे हैं। इस दृष्टान्त की नाई आसन्न भवि (निकट भव्य) जीव भी, यह जु है जीव, जब जिसकाल विषै सर्वथा सर्वकालविषै (सर्व) प्रकारकरि वीतराग रूप परिणम्या, तब तिस कालविषै जैसेँ एई जु है प्रतछि (प्रत्यक्ष) पद्मासन अथवा काउसग (कायोत्सर्ग) आकार पाषाणकी मूर्तिका, न सिर कांपै, न पलक भौंह नेत्र नासिका कांपै, न जीभ दांत होठ कांपै, न स्कंध (कंधा) भुजा हाथ अंगुली कांपै, न हीया पेट जांघ पींड़ी पाउ कांपै, न रोम फरकै, न नुह (नाखून) बधै, न बाल बधै, न हालै, न उठै, न बइठै। यह प्रतछि जैसेँ पाषाणकी मूर्ति देखिए है, तैसेँ ही जब यह (यह) जीव सर्वथा

वीतरागरूप परिणमै, तब ही यह देह परम उदारीक (परमौदारिक) उत्सर्ग (कायोत्सर्ग) अथवा पद्मासन आकार होइ जंगम (चेतन) प्रतिमा पाषाण प्रतिमासी होई । पाषाण अरु परम औदारिक प्रतिमाविषै भेद कछु न होइ, दोनों वज्र की मूरति हैं । ऐसी वीतराग जीवकी जंगम मूरति अथवा थापना मूरति इन दोनोंको आसन भवि देखि करि ऐसा मनमांहि लावे है-तिस समै ऐसा विचार होइ है । सो विचार क्या होइ है ?-

वीतराग तो परमात्मदशा है-परमेश्वर है-तहां तो सर्वज्ञ है । वीतरागका अर्थ यह-जु वीत कहिए गया है, राग कहिए रंजनां, भिदकर तइसा होनां, ऐसा भाव (हो) जाइ, तिसकों कहिए है वीतराग । तिसतैं तो यह जान्या गया-तिसकी पिछली अवस्थाविषै तो बहु पुरुष रागी था । क्यों (कि कुछ) गया तौ तब नाव पावै जो होइ, ऐसा नाव [नाम] न पावै । तिसतैं तिसकै राग था, जब राग गया तब वीतराग परमेश्वर कहाया ।

इहां अवरु एक विचार आया-जु जाइगा सोई वस्तुत्व करि निपज्या नहीं है, सो कोई वस्तुकों दोष उपजाया है । अवरु जु वस्तुत्वकरि निपज्या

है सो कब ही जाइ नहीं । यह प्रगट बात है । पै अवरु एक (बात) है, यह जु है दोष सो उस वस्तुत्व ही के उपजै है, वस्तु विना नहीं उपजै है । (फिर) भी वह विकार काल पाइकरि जाइ है (जाय है) । तब बहु जु है कछु वस्तुत्व भाव वंही रहि जाइ है; यामैं धोखा नांही । जइसैं पानीतैं उष्ण विकार दूरि भया अरु सीतल वस्तु भाव सहज ही रहि जाइ है । अवरु जैसैं सोनेतैं स्यामका कलंक दूरि भया जिस काल, तिस ही काल सौलहवान वस्तुभाव सहज ही रहि जाइ है । तिसतैं यह बात ठीक है, जु भाव जाइ है सु विकार है । तिस विकारके जातैं जु कछु वस्तुभाव है, सो सहज ही रहि जाइ है । तिसतैं नीकैं जान्या जाइ है (कि) जिसकै जब राग वीत्या तब तो जो वस्तुत्वभाव (था) सो ही प्रत्यक्ष रहि जाइ है । तो' वह वस्तुत्वभाव, सोई आपन परपुरुष वही है, कछु आप वस्तु सोही है । जु गद्या सो विकार ही था । किछु उस ही पुरुषकी भूलि-भ्रम है । पुरुषका मूल वस्तुत्वभाव यहु है, जो इस भूलिकैं गर्यें जु रहै ।

१. विकार रहित जो वस्तुत्व भाव है, वही अपनी आत्माका स्वरूप है अर्थात्, आत्मवस्तुका स्वरूप विकार रहित वस्तुत्व भाव ही है

जब इस विधि सांचकरि वीतरागकी जंगम
 थावर प्रतिमा देखैतैं (देखने से) विचार आया,
 तब ही इस तरफ आपको भी जो विचार, तो
 क्या देख्या ? आपको सरागी देख्या, निस्संदेह ।
 ऐसैं आपको सरागी देखतैं यह ठीकता आई-जैसैं
 ए (ये) जीव सरागी थे वीतराग होइकरि वस्तुत्व-
 भावकों रहि गए हैं, तैसैं मेरा भी विकार राग
 वीतैगा तब मैं भी वस्तुत्वभावकैं रूपकों ऐसैं
 प्रतक्ष निकसौंगा ।

निस्सन्देह, तो मैं मूल वीतराग जु वस्तुत्व
 भाव है, सो ही मैं हूँ । तिस वस्तुभावतैं अभेद
 हौं, मैं ही हौं । अवरु जु यह रागादि विकारका
 पसरा (फैलाव) है सो विकार है कछु वस्तुत्व
 भाव विषै नाहीं । कछु वस्तुत्वभावकैं ऊपरैऊपर
 दोष उपज्या है । मूल मैं बहु (वही) हौं (हूँ),
 जु इस विकारकैं जानैं जु रह जाइ है, सो ही मैं
 हौं, निस्सन्देहकरि । अवरु यह विकार (का)
 पसारा सर्व, काल पाइकरि जाइगा तौ जाइयौ
 परन्तु मैं तो मूल वीतरागरूप स्वभाव हौं । तो
 ऐसैं वीतरागकी प्रतिमा देखतैं आपको ही

वीतरागकी अभेद सम्यक् जाननेके परिणाम होइ है । तिसतैं, जैसे आरसीका दर्शन बदन (मुख) के दर्शनकों प्रगटै है तैसे वीतरागकी जंगम-थावर प्रतिमाका दर्शन जु है सोई संसारी जीवके वस्तुत्व भाव प्रगटनेकों दिखावनेकों (कारण) है । तिसतैं इन प्रतिमाकों देवत्व नाम पाया ! क्यों ?

(क्योंकि यह) संसारीके निजरूप दिखावने का कारण है । इन वीतरागकी प्रतिमाके देखवैतैं निस्संदेह, तिसतैं प्रतिमाका देवत्वका कथन यों करि आया है । ऐसा देवत्व अवरु ठौर (अन्य स्थान) न पाईये । सो ऐसा जो देव, इन परिणाम-हि कों, नीचेकी व्यवहार-अवस्थाविषै कारन है ॥ १ ॥ इति देव अधिकारः ॥

गुरु अधिकार

गाथा

वियरायं वियरायं, जियस्स णिय ससरूओ
वियरायं । मुहु मुहु गणदि वियरायं, सो
गुरुपयं भासदि सया ॥ २ ॥

वीतरागं वीतरागं जीवस्य निजस्वस्वरूपो वीतरागं ।
मुहुर्मुहु गृणनाति वीतरागं, स गुरुपदं भासति सदा ॥

वीतरागं वीतरागं जीवस्य निजस्वरूपो वीतरागं मुहुर्मुहुः
गृणनाति कथयति स पुरुष गुरुपदं स्थानं भांसति शोभते ।

(अर्थ) जीवका निजस्वरूप जु है, वीतराग है, ऐसी बारम्बार कहै (है) सोई गुरु पदवीको शोभै है ।

भावार्थ—अठाईस मूलगुण, बाईस परीषह पंचाचार आदि देकरि विराजमान, परमाणुमात्र बाह्यपरिग्रह नांहीं अवरु अंतरंग (में) भी परमाणु मात्र परिग्रहकी इच्छा नांहीं, अनेक उदासीन भावहि करि विराजमान है, अवर निज जाति रूपकों साधन करै है, सावधान हइ (हो) समाधिविषै व्याप्त होइ है, संसारसौं उपरांवटे (उदासीन) परिणाम कीए हैं ऐसा जु है जैनिका साधु, आपकों तो वीतरागरूप अनुभवै है मनको रिछरीभूत (स्थिरीभूत) करिकैं अवरु जब किसूकों उपदेश भी देय हैं, तब अवरु सर्व दूरिकरिकैं एक जीवका निज स्वरूप वीतराग तिसीकों बारंबार कहै है । अवरु किछु उसके अभ्यास नाहीं, यही अभ्यास है । आप भी अंतरंग (विषै) आपकों वीतरागरूप अभ्यासै है । अवरु बाह्य भी जब बोलै है, तब आत्माका

वीतरागस्वरूप (है) यही बोल बोलै है । ऐसा वीतरागका उपदेश सुनतें जु आसन्न भविकाँ निस्संदेहपनै करि वीतराग निज स्वरूपकी सुधि होइ है । यामैं धोखा नांही । तिस साधुकैं अइसौ वीतराग काई कथन है जिसके वचन ही विषै, तिसी जयनी (जैनी) साधुकाँ आसन्न भवि गुरु कहै है । क्योंकि अवरु कोई पुरुष ऐसा तत्त्वका उपदेश न कहे है, तिसतैं इसी पुरुषकाँ गुरुकी पदवी शोभै है, अवरुकाँ शोभती नांही, निस्संदेह करि यहु जानना । इति गुरु अधिकारः ।

धर्मधिकार

गाथा

अहमेव वीयरायं, मम णिय ससरुवो वियरायं
खलु । तम्हा हि वीयरायत्तं, फुड णियधम्मसहावो
तप्पदि ॥ ३ ॥

अहमेव वीतरागं, मम निज स्वस्वरूपो वीत-
रागं खलु । तस्मात् हि वीतरागत्वं, स्फुटं निजधर्म-
स्वभावो तप्पति ॥ ३ ॥

एव अहं वीतरागं खलु मम निजस्वस्वरूपो वीतरागं तस्मात्
स्फुटं निजधर्म स्वभावो हि वीतरागत्वं तप्पति ।

निश्चयसोहं वीतरागं, अवरु निश्चयकरि मेरा निजरूप जु है-वीतराग है। तिसतैं प्रगट निजजाति वस्तुस्वरूप स्वभाव जु है, निश्चयकरि वीतराग-भावतैं देदीप्यमान है।

भावार्थ—जब अनादिसौं भ्रमतैं २ भव्य जीवनैं काल-लब्धि पाइ, अपना निज स्वस्वरूप

१. जहाँ २ काललब्धि शब्द आवे वहाँ मोक्षमार्गप्रकाश अ० ९ पत्र ४६२ के अनुसार ऐसा अर्थ लगाना—

प्रश्न—जो मोक्ष का उपाय काल लब्धि आए भवितव्यानुसार घने हैं कि, मोहादिक का उपशमादि भएँ बनें है, अथवा अपने पुरुषार्थ तैं उद्यम किए घने, सो कहौ। जो पहिले होय कारण मिले बनें है, तो हमको उपदेश काहे को दीजिए हैं। अर पुरुषार्थ तैं बनें है, सो उपदेश सर्व सुनैं, तिन विषै कोई उपाय कर सकै, कोई न कर सकै, सो कारण कहा, ताका समाधान—एक कार्य होने विषै अनेक कारण मिलै हैं। सो मोक्षका उपाय घने हैं तहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलै हैं, अर न घनें है, तहां तीनों ही कारण न मिलै है। पूर्वोक्त तीन कारण कहे तिनविषै काललब्धि वा होनहार तां किछु वस्तु नांहीं। जिस कालविषै कार्य बने साई काललब्धि और जो कार्य भया सोई होनहार। बहुरि कर्मका उपशमादि है, सो पुद्गलकी शक्ति है। ताका आत्मा कर्ता हर्ता नाहीं। बहुरि पुरुषार्थ तैं उद्यम करिए है, सो यह आत्मा का कार्य है। तातैं आत्माको पुरुषार्थकरि उद्यम करनेका उपदेश दीजिये है। तहां यह आत्मा जिस कारणतैं कार्यसिद्धि अवश्य होय तिस कारणरूप उद्यम करै, तहां तो अन्य कारण मिलै ही मिलै, अर कार्यको भी सिद्धि होय ही होय। बहुरि जिस कारणतैं कार्यसिद्धि होय अथवा नाहीं भी होय, तिस कारणरूप उद्यम करै, तहां अन्य कारण मिलै तो कार्यसिद्धि होय, न मिलै तो सिद्धि न होय। सो जिनमत विषै जो मोक्षका उपाय कहा है, सो इसतैं मोक्ष होय ही होय। तातैं

व्यक्तरूप परमम्यां, तहांसौ अपना जीवका रूप वीतराग जानै-देखै-आचरैहै। यह वीतराग निज जीवका धर्म अनुभवै है। अवरु सर्वभाव अशुद्ध भिन्न अधर्म जानै है। इति धर्माधिकारः ॥

विधिवाद

गाथा

सहावं कुणोदि दब्बं, परणमदि णिय
सहावभावेषु । तमयं दब्बस्सविहिं विधिवादं
भणइ जिनवाणी ॥ ४ ॥

स्वभावं करोति द्रव्यं परिणमति निजस्वभाव
भावेषु । तमयं द्रव्यस्य विधिर्विधिवादं भणति
जिनवाणी ॥

खलु निश्चयेन जीवद्रव्यस्य वस्तुनो अयं प्रत्यक्षविधिरर्थ
यथार्थयुक्तिः, निजस्वभावभावे स्वजातिस्वरूपविषये मध्ये जीवद्रव्यं
वस्तुस्वभावं स्वस्वरूपं करोति, उत्पद्यते वा अथवा परणमति, एवं
जिनवाणी दिव्यध्वनितं स्वरूपपरिणामनं विधिवादं वस्तुरीतयुक्ति-
कथनं भणति कथयति ।

निश्चयकरि वस्तु की यह सांची रीति है जु
निजजाति अपने स्वरूपविषै वस्तु जीव अपनेई

जो जीव पुरुषार्थकरि जिनेश्वरका उपदेश अनुसार मोक्षका उपाय करै है, ताके काललब्धि वा होनहार भी भया अरु कर्मका उपशमादि भया है, तो यह ऐसा उपाय करै है। ताँतें जो पुरुषार्थ करि मोक्षका उपाय करै है, ताके सर्व कारण मिलैं हैं, ऐसा निश्चय करना। अरु वाकै अवश्य मोक्षको प्राप्ति हो है।

स्वरूपकों उपजै है, परणमै है, जिनवाणी-द्वादशाङ्ग वाणी-तिसकों विधिबाद कहइ ।

भावार्थ—एक तो इस द्वादशाङ्गविषै ऐसा कथन चलै है- सो क्या ? जु जीव अपनेई स्वरूप ज्ञान-दर्शन-चारित्रकों परणमै है, तिसरूप परिण-मतैं कर्म ही का संवर होइ है, कर्म ही की निर्जरा होइ है, अवरु कर्म ही की मोक्ष होइ है । तहां परमानन्द निजसुख उपजै है । ऐसी जीवकी स्वरूपपरणति जीवकों विधियोगि है, क्योंकि (जीव) सुखी होइ है । अवरु जु परभाव अशुद्धरूप परणति है जीव की, तिसपरणतिसौं परणमतैं कर्म ही का आश्रय होइ है अवरु आत्म प्रदेशनिसौं परस्पर एक क्षेत्रावगाहकरि कर्म ही का बंध होइ (है) । पुण्य-पाप विपाक होइतैं तब दुखी होइ है । तो ऐसी जीवकी अशुद्ध परणति जीवकों अविधि रूप है- अयोग्य है क्योंकि जीव दुखी होई है तिसनैं इस जीवकों परमानंद सुख हवनेकों स्वरूपपरणति विधियोग्य है । तिसतैं जब स्वरूपपरणतिरूप परिणवै है तब सहज ही तिस परिणामहिस्स्यौं अविधिपरणति [अवैधपरणति] रहि जाइ है । अवरु वचन-व्यवहारकरि भी

यों ही कहिये हैं- स्वरूप परिणतिकों प्रवर्तों, यह
प्रवर्तन तुम्हकों योग्य है ॥ इतिविधिवादः ॥

चरितानुवाद

गाथा

रायदोह भावाणं, उदियभावाणं कहाकहणं जहा ।
तं चरियाणुवायं हि, जिणसमय णिहिट्ठं तथा । ५।
रागदोषभावानां, उदीकभावानां कथाकथनं यथा
तं चरितानुवादं हि, जिन समये निह'ष्टं तथा ॥ ५॥

हि सत्येन यथा येन प्रकारेण रागदोषभावानां पराचरणभावानां
वा उदीकभावानां दुष्सास्वादभावानां कथाकथनं स्वरूपकथनं तं
कथनं चरितानुवादं-चरित्रवादं-जिनसमये द्वादशांगैर्निर्दिष्टं कथितं ।

निश्चयकरि जिस २ प्रकारकरि परआचरण
भाव ही का, अथवा शुभ-अशुभ स्वादभाव ही
का, जु स्वरूपकथन तिस कथनकों चरितानुवाद,
ऐसी संज्ञाकरि द्वादशांगविषै कह-या है ।

भावार्थ—पुद्गल स्वामित्व-मिथ्यात्व-सो पर
आचरणका कथन है अवरु उच्चस्थानस्यौ गिरनां
सो गिरना भी पराचरण ही प्रगटै है । अज्ञानीके
स्थूलबन्ध अवरु अबुधपूर्वक (अबुद्धिपूर्वक) जघन्य
ज्ञानीके सूक्ष्म बन्ध, ऐसै बंध ही का भाव सो भी

पराचरणकी प्रसिद्धता, सरागी जीवभाव सो भी पराचरणकी प्रसिद्धता है, ऐसा २ भाव ही का जु कथन सो केवल पराचरण का चरित्र है । अवरु यह क्रोध, पुद्गल उदय रसका भोग, मान, माया, लोभ, अनन्तानुबन्धि या अप्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान या संज्वलन-नोकषाय, ए (ये) सर्व पुद्गल उदय रसका भोग, गति संबन्धी पुद्गल हि का, जोग सम्बन्धी पुद्गल हि का इन्द्रियविषै आवरण पुद्गल हि का, अन्तराय पुद्गल हि का, इन्द्रियविषय पुद्गल हि का, पुण्य-पाप पुद्गल हि का, एवं सर्वपुद्गल उदय रसका भोग, ऐसे भोग होतइ जु जीवकों क्रोधी कहिये, मानी कहिये, मायावी कहिये, लोभी कहिये, मनुष्य कहिये. देव कहिये एवं पुत्री (पुण्यशाली) कहिये पापी कहिये, दुखी कहिये यौंकरि जु सर्वजीवहि का कथन कहिये, सो सर्व पुद्गलविपाकके भोगभावका नानाप्रकार चरित्रकरि तिसका दरसाव है । ऐसैं इन दोनों पराचरण उदीक भाव हि कौं जु नानाप्रकारके रूप करि तिन ही का

१. यह शब्द जोधपुरवाली प्रतिमें नहीं है । २. यहांसे प्रारम्भ होकर 'चरित्रसंज्ञा कहिये' यहां तकका पाठ जोधपुर वाली प्रतिमें नहीं है ।

दरसाव कहिये वैई प्रगट होइ है ऐसे सर्व इन
दोनोंके भाव, तिन सर्व ही कौं चारित्रसंज्ञा
कहिये । सो ऐसा चरित्रकथन भी द्वादशांगविषे
चलै है ॥ इति चरितानुवाद ॥

यथास्थितिकान्द

गाथा

अहमञ्जउड्डलोया, लोयालोयाहि सव्वदव्वाणि ।
सासयं चिट्ठंति जहा, जहा ठियेतं भणइ समये
॥ ६ ॥

अधमध्यउद्धर्ल्लोका, लोकाहि षट् सर्वद्रव्यानि ।
सास्वतं तिष्ठंति यथा, यथा स्थितं भणति समये । ६

अधमध्यउद्धर्ल्लोका त्रैलोक्यलोकालोका वा षट्सर्व द्रव्यानि
हि स्फुटं यथा येन येन प्रकारेण सास्वतं नित्यं तिष्ठन्ति तं यथा
सास्वतं भावं समये परमागमे यथा स्थितं भणति ।

पाताललोक, मृत्युलोक, स्वर्गलोक जु है, अवरु
लोक अलोक जु है, अवरु छहु द्रव्य जु है ते सर्व
जैसैं २ अपनी २ सास्वती स्थिति करि तिष्ठै हैं
तिस सास्वती स्थिति कौं जिनागमविषैं यथास्थिति
कथन कहिये ।

भावार्थ—सात नरककी जैसी सास्वती स्थिति असंख्याता द्वीप-समुद्रहि की जैसी सास्वती स्थिति, सोलह स्वर्ग नव ग्रैवेयक, नवनडोत्तरे [अनुदिश] पंच पंचोत्तरे (विजयादि) विमान, सिद्धशिला अवरु सर्व तीनों वातवलय, इनकी जैसी सास्वती स्थिति है तैसी स्थिति सदा सास्वती रहइ [है] । अवरु जैसी लोकाकाश की स्थिति है, तैसी सास्वती स्थिति है । अलोकाकाशकी जैसी स्थिति है तैसी सास्वती स्थिति है । जीव पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश, काल ए छहों द्रव्य अपनेर जैसे २ गुणहि करि अपनेर जैसेर पर्यायहि करि सदा सास्वतै छहों द्रव्य सास्वती स्थितिकौं तिष्ठै है । अपनी २ सत्ता भिन्नर करि अपनीर जैसीर स्थिति है, तैसी २ स्थितिस्यों कबहु न चलै । जैसे के तैसे ही रहै सदा, तिसका नाम यथास्थिति भाव कहिये । ऐसा यथास्थिति भावका कथन भी द्वादशांगविषै चलै है ॥ इति जथास्थितवाद जानना ॥

ज्ञेयवाद

गाथा

णाणस्स जावविसया, सपर सब्बदब्बगुणा तिप-

ज्जाया । सहायविभाव भावा, णेयं इवदि तं
खलु समये ॥ ७ ॥

ज्ञानस्य यावद्विषया, स्वपरद्रव्यगुणा त्रिपर्यायाः ।
स्वभावविभावभावा, ज्ञेयं भवति तं खलु समये । ७

यावद्विषया पदार्था ते तावत् ज्ञानस्य ज्ञेयं ज्ञातुं योग्यं भवति ।
ते के ? स्वपरसर्वद्रव्यगुणा, अतीत-अनागत-वर्तमाना त्रयपर्याया,
स्वभावविभावा, निजवस्तुजातिभाव, परविकारभावा खलु स्फुटं तं ज्ञेयं
समये आगमे भणितं ।

जेतेक कछु वस्तु है तेतेक सर्व ज्ञानके जाननें
कों योग्य होइ है । ते कौन ? जेतेक कछु निज
द्रव्यगुण-परद्रव्यगुण हैं, अवरु जेतेक कछु अतीत
अनागत-वर्तमान द्रव्यकी पर्याय हैं, अवरु जेतेक
कछु निज-निजभाव परभाव हैं, तेई [वे सब] प्रगट
हैं तेई जु हैं ज्ञेयभाव आगमविषै कहा है ।

भावार्थ--भो ! यहु जु है ज्ञान कहिये जानना
तिस जाननेकों, जेतेक कछु जानना है सो सर्व
ज्ञेय नांव पावै । ते क्या २ है ? जानना गुण जु है,
निज द्रव्यसत्ताकों जानै है, निज एक द्रव्यके
अनंतगुण तिनकों जानै है, तिस निज एक
एक गुणकी अनंतशक्ति तिनकों जानै है । अवरु
निज-द्रव्य-गुणका परिणमन तीनों कालका जुदा

जुदा जानै है । अरु जानना आप है, अपने जानने रूपकों भी जानै है । यों ही (इसीप्रकार) परद्रव्यहिं कों जुदा जुदा जानै है । एक एक पर द्रव्य के अनंतगुण जानै है । तिनपर एक एक गुणकी अनंतशक्ति जानै है अवरु तिन परद्रव्यगुणहि का परिणमन तीनों कालका जुदा-जुदा जानै है अवरु छहों द्रव्य का गुण पर्यायनिका निज जाति स्वभावरूप भावकों जुदा जानै है । अवरु जीवके पर भावकों जुदा जानै है, पुंदूगल के परभावकों जुदा जानै है, संसार-परनतिकों जानै, मुक्ति-परनतिकों जानै (है) ।

भावार्थ— जेतेक द्रव्य-गुण-पर्याय भाव है, तेतेक सर्व साक्षात् जानै है । ऐसा जु कुछ है सर्व ज्ञान गुणके जाननेके गोचर आवना सो आवना सर्व ज्ञेय नाम पावै है । ज्ञानके गोचरकों ज्ञेयकरि कथन आगमविषे चलै है सो जानना ॥ इति ज्ञेयवाद ॥ ७ ॥

हेय वयारुय

गाथा

जह ससहावे परिणमदि, तह विभावो सयं
सहयेण हीयदि । तं तत्थ हेय भावं, हेयभाव
मिणयं जिणणिहिट्ठं ॥ ८ ॥

यथा स्वस्वभावे परिणमति, तथा विभावो स्वयं सहजेन हीयति । तं तत्र हेय भावं, हेय-भावमिदं जिननिर्दिष्टं ॥ ८ ॥

स्वस्वभावे ज्ञानदर्शनचरित्रात्मनि निजजातिस्वरूपे यथा येन २ क्रमेण परिणमति चरति तिष्ठति वा अनुभवति वा विश्रामति, तथा तेन २ क्रमेण विभावो विकारभावः तत्र तस्मिन् काले सहजेन अयत्नपूर्वकेन स्वयं हीयति नश्यति विलयं याति तं हेयभावं नास्ति-भावं इदं जिननिर्दिष्टं जिनकथितं ।

(अर्थ) यह आत्मा अपनी निजजातिरूपविषै ज्यों ही ज्योंही (जैसे जैसे) परिणमै है, विश्राम लेइ है, त्योंही त्योंही (तैसे तैसे) अशुद्ध भाव जु है, तिसी कालके विषै यत्न विना ही आपनपै (अपने आप) ही कहुं नाश होइ जाइ है । तेई (वह ही) अशुद्ध भाव जु है, अनित्य भावकों है । यह हेयभाव जिनवचनमें कहा ।

भावार्थ—भो ! यह चारित्रगुण ज्यों ज्यों निज स्वरूप विषै प्राप्त होइ है, स्थिर विश्राम लेय है ज्यों ज्यों; तिसैं तिसैं कालके विषै सर्व गुणहि का अशुद्धता-विकारभाव-अनित्य भाव-क्षणभङ्गुर भाव, ते (वे) आपनपै (अपने आप) ही नास्ति (नाश) होता जाइ है-विलय होइ जाइ है—सो उसकों

हेयभावकरि बखान्यां जिननै, ऐसा हेयभावका
 कथन जिनागमविषै चलै है सो जानना ॥ ८ ॥
 इति हेयव्याख्यानः ॥

उपादेय स्वरूप व्याख्यान

गाथा

ससमयस्स समयपत्तो, णियस्वरूपमाथरइ
 परिणामेहिं । परिणमदि वासस्वरूपं, तमु-
 पादेयं भणइ जिणो ॥ ९ ॥

स्वसमयस्य समयप्राप्तौ, निजस्वरूपमाचरयति
 परिणामैः । परिणमति वा स्वस्वरूपं, तं उपादेयं
 भणति जिनः ॥ ९ ॥

समयप्राप्तौ काललब्धिप्राप्तौ सति स्वसमयस्य चारित्रस्य
 निजस्वरूपस्य परिणामैः आचरयति व्याप्नोति वा अथवा एवं
 स्वरूपं परिणमति तं स्वस्वरूपं उपादेयं आचरणं जिन भणति ।

(अर्थ)—ज्यों ज्यों काललब्धि की प्राप्ति आती
 जाइ है तिस तिस काललब्धि प्राप्ति विषै जु
 आत्मचारित्र गुणका निजरूप आत्माई का
 आचरण सो परिणामहिकरि व्यक्त व्यापै है ।
 अथवा यों भी कहो सो स्वरूपाचरण ही प्रवर्तै है ।

तेई (वह ही) स्वचरण परिणमनसो (स्वरूपाचरण के परिणमनको) उपादेयसंज्ञाकरि जिन कहे है ।

भावार्थ— जे जे (जो २) स्वचारित्रकी शक्ति विकाररूप होइ रही है , तेई तेई ज्यों ज्यों काल-लब्धि पाये संतै तिस स्वचारित्रकी निजरूप परिणामहिके परिणमनें करि होइ है, सो स्वरूप ग्रहण, (है) । अवरु यों करि कोई कहो कि तिस स्व-चरित्रका स्वरूप प्रगट होइ प्रवर्तै है सो भी स्वरूपग्रहणका ही कथन है, ऐसे जु प्राप्तिरूप स्वरूप का परिणमन तिसकों उपादेयसंज्ञा जिनहूनें कही है । सो उपादेय आगमविषै जानना ॥ इति उपादेय स्वरूपव्याख्यानं ॥ ९ ॥

संसारपरणतिका नास्तिपना सो हेय जानना । अवरु जो स्वरूपकी शुद्धताका प्रगट हवना सो उपादेय जानना । एक ही कालके विषै दोनों होते जाइ हैं । इति हेयउपादेयौ निश्चयौ । व्यवहारकरि परपरिणति राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभादि सर्व अवलम्बन हेय करना । संसारी जीव-निकों एक चित् आत्मपिण्ड ही विषै अवलम्बना, वैरागता, उदासीनता संवर उपादेय करना, ऐसा उपदेश करना । (ऐसे) व्यवहारहेयउपादेय जानना ।

व्यवहार वर्णन

गाथा

पञ्जाय भवना सव्वे, सव्वे भेयकरणा च जोग
षिरणाहि । ससहावदोणकधणा, तं व्यवहारं
जिनभणितं ॥ १० ॥

पर्यायभावना सर्वे, सर्वे भेदकरणा च जोग
क्षरणाहि । स्वभावतोऽन्यकथना तं व्यवहारं जिन
भणितं ॥ १० ॥

सर्वे पर्यायभावना सर्वपर्यायजाता भावा व्यवहारं भवंति
हि स्फुटं । सर्वे भेदा करणा भावा व्यवहारं भवंति । च पुनः
जोगक्षरणावन् बन्धमोक्षव्यवहारं भवंति, पुनः स्वभावतः अन्यकथना
अन्यवादा व्यवहारं भवंति; तं व्यवहारं जिनभणितं कथितं ।

सर्व जेतेक भाव पर्यायके होहि, ते सर्व
व्यवहार नांव पावै । अवर जेतेक एकके अनेक
भेद कीजे, ते ते सर्व व्यवहार नांव पावै । अरु
जेतेक बंध्या-खुल्या, तेतेक सर्व व्यवहार नांव पावै ।
अवरु स्वभावतैं जु अवरु कहिये भाव, ते सर्व व्यव-
हार नांव पावै ॥ तेई व्यवहार जिनागमविषै कह्या है ।

भावार्थ—आकाशविषै सर्व द्रव्यहि का
रहना; जीव-पुद्गलादिकों धर्म अधर्म गतिस्थिति

करि सहकार हवना, अथवा सर्व द्रव्यहि के परिणाम परणमावनेकौ कालकी वर्तना सहकार हवना, अवरु पुद्गलादि गतिकारि कालद्रव्यका परमान पारमान उपजावना, छहौ पर ज्ञेय ज्ञानविषै, ज्ञान छहौं परि ज्ञेय विषै, ज्ञान-दर्शन गुणहीकी एक एक शक्ति, एक एक स्वपरज्ञेय भेद हि प्रति लगावना। ऐसे ऐसे भाव अवरु परस्पर सर्व द्रव्य ही का मिलाप हवना, ऐसे २ पर्याय ही के भाव अवरु विकार उपज्या स्वभाव नाश भया, पुनः स्वभाव उपज्या, विकार नाश भया, जीव उपज्या जीव सूवा, यह स्कन्धरूप पुद्गल भया वा कर्मरूप भया वा अविभागी पुद्गल भया, संसारपरनति नाश भई, सिद्धपरनति उपजी, अवरु मोह अंतरायकर्म ही की रोक नाश भई। अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तस्वचरित्र, अनन्तवीर्यकारि खुले, मिथ्यात्व गया, सम्यक्त्व भया, अशुद्धता गइ, शुद्धता भई। पुद्गलकरि जीव बध्या, जीवके निमित्त पाइ करि पुद्गल कर्मरूप भए। जीवने कर्म नास किये, यहु यहु उपज्या यहु यहु विनश्या, बहु उपज्या बहु विनश्या ऐसे २ पर्याय ही के

भाव, ऐसे २ उपजे विनसे पर्याय ही के भाव सर्व व्यवहार नांव पावै ।

अवरु एक आकाशके लोक-अलोक भेद कीजै, कालकी वर्तनाका अतीत अनागत वर्तमान भेद करना । एवं अन्य अवरु एक वस्तुका द्रव्य गुण पर्याय करि भेद करना । एक सत्का उत्पाद व्यय ध्रौव्य करि भेद करना । एक वस्तुकों कर्ता कर्म क्रिया करि भेद करना । एक जीव वस्तुकों बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा; एक द्रव्यसमूहकों असंख्याते वा अनन्ते प्रदेशहि करि भेद करना । एक द्रव्यकों अनंत गुणकरि भेद करना, एक गुणकों अनंतशक्तिकरि भेद करना, एक पर्याय को अनंत परिणाम करि भेद करना । एक वस्तु की अस्ति विधिकरि अरु अविधि नास्तिकरि भेद करना । एक वस्तुकों द्रव्य, सत्त्व, पदार्थ, गुणी, पर्यायी, अन्वयी, अर्थ, नित्य ऐसे २ नामभेद करना । एक जीवका आत्मा, परमात्मा, ज्ञानी, सम्यक्त्ववी चारित्र्यी, सुखी, वीर्जि (वीर्य धारी) दर्शनी, सिद्धवत् चेतन, चिदानन्द, चित्-दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य, केवली, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सुखी, मतिज्ञानी, श्रुत-

ज्ञानी यौंकरि नाम भेद करना ! ज्ञान, बोध, ज्ञप्ति (ज्ञप्ति) सम्यक्त्व, आस्तिक्य, श्रद्धान-नियत-प्रतीति-यत् तत् (वह) एतत् (यह), एवं चारित्र, आचरण, स्थिर-विश्राम, समाधि, संजम, संयम, एकान्तमग्न, स्थगितअनुभवनु, प्रवर्तन, सुख, आनन्द, रस, स्वाद, भोग, तृप्ति, संतोष, वीर्यबल, वीर्यशक्ति, उपादान, तेज, उज (ओज), एक अशुद्धकौ विकार विभाव अशुद्ध समल परभाव संसार आस्रव रंजक भाव क्षणभंग भ्रम एवं अन्यत् एककौं यौं नाम ही करि भेद करना ।

एक ज्ञानकौं मति, श्रुति, श्रवधि, मनःपर्यय, केवल पर्यायकरि भेद करना । एवमन्यत् (इसी प्रकार और भेद करना) । ज्ञान दर्शन चारित्रादि एक-एककौं कतिपय, थोड़ा, जघन्य, उत्कृष्टकरि परिणति भेद करना । एककौं अनेकका भेद करना । एक वस्तुकौं निश्चय-व्यवहार परणति भेद करना । ऐसे२ करि एक का भेद करना, ते सर्व (वे सब) भेद भाव व्यवहार नाम पावै ।

गुणबंध्या-गुणमोक्ष, द्रव्यबंध्या-द्रव्यमोक्ष ऐसे२ सर्व भावहिकौं श्री व्यवहार कहिये । अवरु विकार, कालभावके वशतैं स्वभाव छोड़िकरि द्रव्य-गुण-

पर्यायहिकों अवरु ही भाव कहियै । ज्ञानीकों अज्ञानी, सम्यक्त्वीकों मिथ्यात्वी, स्वसमयीकों परसमयी, सुखीकों दुखी, अनंतज्ञान-दर्शन-चारित्र सुखवीर्यहि कों कतिपयकरि कहियै ।

ज्ञानकों अज्ञान, सम्यक्त्वकों मिथ्यात्व, स्थिरकों चपल, सुखकों दुःख, उपादेयकों हेय, असूक्तिकों सूक्तिक, परमशुद्धकों अशुद्ध, एक प्रदेशी पुद्गलकों बहुप्रदेशी, पुद्गलकों कर्मत्व, एक चेतनरूप जीवकों मार्गणा-गुणस्थानादि जावंत परिणतिकरि निरूपना । अवरु एक जीवकों पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, बंध, मोक्ष परिणति करि निरूपना । अवरु जावंत वचनपिंडकरि कथन, सो सर्व व्यवहार जानना । अवरु आत्मास्यौ जु अवरु (आत्मा से भिन्न) सो सर्व व्यवहार कहिये । ऐसे २ स्वभावस्यौ जु अवरु भाव देखिए जानिए, ते सर्व व्यवहार नांव पावै । अवरु एक सामान्यसौ समुच्चयसौ व्यवहारका इतना अर्थ जानना, इतनाई (इतनाही) व्यवहार जानना—“जो भाव अव्यापकरूप संबंध वस्तुस्यौ व्याप्य-
व्यापक एकमेक संबंध नाहीं, सु (सो) व्यवहार नाम पावै” ऐसा व्यवहार भावका कथन द्वादशांगविधै चलै है, सो जानना ॥ इति व्यवहारः ॥

निश्चय लक्षण

गाथा

जेसिं गुणाणं प्रचयं, णियसहावं च अभेवभावं
च । द्रव्यपरिणमनाधीनं, तं णिच्छय भणियं
व्यवहारेण ॥ ९ ॥

येषां गुणानां प्रचयं, निजस्वभावं च अभेद
भावं च । द्रव्यपरिणमनाधीनं, तं निश्चयं भणितं
व्यवहारेण ॥ ९ ॥

येषां गुणानां प्रचयं एकसमूहं तं निश्चयं । पुनः येषां द्रव्य-गुण-
पर्यायाणां निजस्वभावं निजजातिस्वरूपं तं निश्चयं । पुनः येषां
द्रव्य-गुणानां गुणशक्तिपर्यायाणां यं अभेदभासं एकप्रकाशं तं
निश्चयं । पुनर्येषां द्रव्याणां यं द्रव्यपरिणमनाधीनं तस्य द्रव्यस्य
परिणाम आश्रयं भावं तं निश्चयं, एतादृशं निश्चयं व्यवहारेण
वचनद्वारेण भणितं वर्णितं ।

अर्थ—जिन-जिन निज अनन्तगुण ही का जु
आपस विषै एक ही समूह-पुंज सो निश्चयका रूप
[का] जानना । अवरु निज निज द्रव्य गुण
पर्याय ही की जु निज केवल-जातिस्वरूप सो भी
निश्चयका रूप जानना । जिन एक द्रव्यके अनन्त-

गुणहीकों एक गुणही की अनन्तशक्ति-पर्याय हीकों
 जु एक ही स्वरूपकरि भाव प्रगट होही है, सो भी
 निश्चय भाव जानना । अवरु जिस द्रव्य ही कौं,
 जु द्रव्य-परिणाम ही के परिणामनेके आधीन उस
 भावकों, उस ही द्रव्यके परिणाम परिणमै, अवरु
 परिणाम न परिणमे सो निश्चय जानना । ऐसे २
 भावहिकौं निश्चयसंज्ञा कही वचनद्वारकरि ।

भावार्थ—भो संत ! जु ए (जो ये) निज-निज
 अनंतगुण मिलि भया एक पिंडभाव-एक संबन्ध
 सो गुणहिका पुंज कहिये, तिस गुणपुंजकों “वस्तु”
 ऐसा नाम कहिये । सो यह वस्तुत्व नाम गुणहिके
 पुंज बिनु (बिना) अवरु कौन कहिये ? इस गुण
 पुंजकों वस्तु कहिए । सो इस वस्तुत्वकों निश्चय
 संज्ञा जाननी ।

अवरु जो-जो जिस-जिस रूप धरै जु-जु गुण
 उपज्या है, सो-सो अपना २ रूप धरै, गुण अवरु
 गुणतैं हि अपना जुदारूप अनादिअनंत रहै है,
 ऐसा जो जुदारूप सो निज जाति कहिये ।
 आप ही आप अनादिनिघन है । सो रूप किसी
 अवरु रूपस्यौं न मिलै । अवरु जो रूप सोई
 गुण, जो गुण सोई रूप ऐसा जो तादात्म्य

लक्षण; अवरु जो कोई तिस रूपकी नास्ति चिंतवै तो गुणकी नास्ति चिंतवी तिन, ऐसा जु है आप ही आप रूप, तिस रूपकों निजजातिस्वभाव कहिए । ऐसे निज रूपकों निश्चयसंज्ञा कहिये ।

पुनः अनंतगुणहिका एक पुंजभाव देखिये अवरु जुदे न देखिये, पुनः अनंतशक्ति ही करि जु है गुण तिस एक गुणहिकों देखिये, तिन शक्ति ही कौं (उन पर्यायोंको) न देखिये, अवरु जघन्य उत्कृष्ट भेद न देखिये, ऐसा जु है अभेददर्शन-एक ही रूपका दर्शन-सो भी अभेददर्शन निश्चय संज्ञा कहिये ।

पुनः, ओ संत ! गुणके पुंजविषै तो कोई गुण तो नाहीं, इह (यह) तो निस्संदेह है, यों ही है । परन्तु तिस भावका तिन गुणहि का परिणाम धरै परणवै है, सो भाव तिन गुण परिणामहि सों जुदा नांही तिसी भाव भरा परणवै है सो कहां पाइए ?

जैसैं पुद्गल वस्तुविषै तो स्कंध कर्मविकार कोई गुण तो नांही, परन्तु तिस पुद्गल वस्तुके परिणाम तिस (उसके) स्कंध कर्म विकार-भावकों स्वांग धरै परिणवै है । अवरु द्रव्यके परिणाम इस

कर्मविकार भावकों धरि परिनमै, यहु एक पुद्गल ही स्वांग धरि वर्तै (है) निस्संदेह । पुनः इस जीव वस्तु के परिणाम रंजक, संकोच, विस्तार, अज्ञान, मिथ्यादर्शन, अविरतादि चेतनाविकारभाव भए परिणवै है । सो ऐसा चेतनविकार भाव जानना । अवरु तिस चेतनद्रव्यके परिणाम हि विषै तो पाइए है, न कबहुं अचेतन द्रव्य के परिणाम हि “विषै” पाइए हैं यहु निस्संदेह है । सो ऐसे जु है विकार भाव अपनेई अपने द्रव्य परिणामहि विषै होइ, तिसी-तिसी द्रव्य परिणामाश्रित पाइए, सो भी निश्चयसंज्ञा नाम पावै । इति निश्चय ।

चकारात् (चकार से) अवरु भी निश्चय भाव जानने । जेतेक निजवस्तुकी परिमिति (दायरा) तेतीक परिमिति ही विषै द्रव्य, गुण, पर्यायहिका व्याप्य-व्यापक होहि (होकर) वर्तै है (वर्तता है) तिस वस्तुपरिमितिस्यौ बाहिर नांही व्याप्यव्यापक होइ, अपनी अपनी सत्ता के विषै व्याप्य-व्यापक होइ अनादिअनन्त रहै है, यहु भी निश्चय कहिए । अवरु जो भाव जिस भाव का प्रतिपक्षी वैरी सो तिसीकों वैर करै, अवरकों न करै सो भी निश्चय जानना । अवरु जो प्रतिज्ञा कीजै-नेम

कीजै-सो भी निश्चय कहिये । अवरु जो जिस कालविषै जैसी जो होनी है त्यों ही जु होइ, सो भी निश्चय कहिये । अवरु जिस जिस भाव की जैसी २ रीति करि प्रवर्त्तना है तिसी तिसी रीति पाय परिनमै सो भी निश्चय कहिये । अवरु एक आपकौं-स्वद्रव्यकौं-भी निश्चय नाम है ।

१ जं जस्स जम्मिदेसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि ।
 णादं जिणेण णियदं जम्मं वा अहव मरणं वा ॥ ३२१ ॥
 तं तस्स तम्मि देसे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि ।
 को सकइ चालेदुं इंदो वा अह जिणिंदो वा ॥ ३२२ ॥

भावार्थ—जो जिस जीवकै जिस देशविषै जिसकालविषै जिस विधानकरि जन्म तथा मरण उपलक्षणतैं दुःख सुख रोग दारिद्र आदि सर्वज्ञ देवनैं जाण्यो है जो ऐसैं ही नियमकरि होयगा, सो ही तिस प्राणीकै तिम ही देशमें तिसही कालमें तिस ही विधानकरि नियमतैं होय है, ताकूं इन्द्र तथा जिनेन्द्र तीर्थंकर देव कोई भी निवारि नाहीं सकैं है ।

॥ स्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षा ॥

जां जो देख्यो वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे ।
 चिन देख्यो होसी नहिं ज्यों ही, काहे होत अधीरा रे । १।
 समयो एक बदै नहिं घटसी, जो सुखदुख की पीरा रे ।
 तू क्यों सोच करै मन कूडो, होय वज्र ज्यों हीरा रे । २।

॥ ब्रह्मविलास, परमार्थपद पंक्ति २२ वां राग माठ ॥

२ जोधपुर वाली प्रति में यह पंक्ति अधिक है ।

अवरु एक है, एक रूपगुण मुख्य लीजै, तव अवरु सर्व अनन्त निजगुणरूप जु है ते (वे) गुण रूपके भाव होइ है ।

भावार्थ—कहनेकों तो एक जुदारूप लेइकरि कहिए हैं—परन्तु सो ही एक गुणरूप है, सोई सर्वरस कों है । अवरु जो कोई यों ही मानै—एक रूप विषै अवरु रूप नांही, एक ही है, तहां अनर्थ उपजै । जैसेँ एक ज्ञानगुण है, तिस ज्ञानविषै अवरु नांही, तो तिन पुरुष सो ज्ञान, चेतनरहित, अस्तित्व, वस्तुत्व, जीवत्व, अमूर्त्तादि सर्व रहित मान्या, सो तो मानों; परंतु सो ज्ञानगुण कैसेँ रखा ? क्यों करि रखा ? सो न रहा । तिसतैं इहां इह बात सिद्ध भई—एक एक गुणरूप जु है सो सर्व स्वरस है, ऐसेँ सर्व स्वरस भी निश्चय कहिये ।

अवरु कोई द्रव्य किसी द्रव्यस्यों न मिलै, कोई गुण किसी गुणस्यों न मिलै, कोई पर्यायशक्ति किसी पर्यायशक्तिस्यों न मिलै, ऐसे जु अमिल भाव सो भी निश्चय कहिए ।

निश्चय का सामान्यअर्थस्यों इतना कहिए—संक्षेपस्युं (संक्षेपसे) इतना ही अर्थ जानना—“निज

वस्तुस्थौ जु भाव व्याप्य-व्यापक एकमेक सम्बन्ध
सो निश्चय जानना । ” कर्त्ता भेद विषै, कर्मभेद
 विषै भी, क्रियाभेद विषै भी, इन तीनों भेदविषै
 एक ही भाव देखिये-ए (ये) तीनों एक भाव के
 निपजे, ऐसा एक भाव भी निश्चय कहिये ।
 स्वभावगुप्त है वा प्रगट परणमै है, पै नास्ति तो
 नांही सो ऐसा अस्तित्वभाव निश्चय कहिये ।
 ऐसे २ भावहिकों निश्चयसंज्ञा जाननी, जिनागम
 विषै कही है ॥ इति निश्चय संपूर्णम् ॥

साक्षात् धर्म

गाथा

गुण णियसहावं खलु पज्जायससहावदव्वं
 च । अप्पा किल परमप्प धम्मं, तं धम्मवायं
 हि बोधव्वा ॥ १० ॥

गुण निज स्वभावं खलु, पर्यायस्वस्वभावं स्वभाव
 द्रव्यं च ! आत्मा किल परमात्मं धर्मं तं धर्म-
 वादं हि ज्ञातव्याः ॥

खलु निश्चयेन आत्मा किल सर्वथा अनंतगुण निजस्वभावं-
 निजजातिस्वरूपं—यं यातं तं परमात्मधर्मं उत्कृष्टकेवलरूपं, पुनः
 आत्मा सर्वथा पर्याय स्वस्वभावं यं यातं तं परमात्मधर्मं उत्कृष्ट-

स्वभावं पुनः आत्मा सर्वथा स्वभावद्रव्यं यं यातं तं परमात्मधर्मं
उत्कृष्ट स्वभावं, एतादृशं उत्कृष्टभावं तं जिनसमये धर्मवादं-
स्वभावरूपकथनं-हि यथा स्यात्तथा ज्ञातव्याः ।

अर्थ—निश्चयकरि आत्माके अनन्त गुण
जब सर्वथा अपने निजजातिरूपकों भए, तब
आत्माकों परमस्वभाव कहिये । वहुस्यों (उसके
द्वारा) आत्माकी सर्वथा षड्गुनी हानिवृद्धिकरि
पर्यायसों निज जातिरूप उपजी तब आत्माकों
परमस्वभाव कहिए । अवरु जब जब आत्माका
द्रव्य, प्रदेशनि करि निःप्रकंप निजस्वभावकों
सर्वथा उपज्या, सो तब आत्माकों परमस्वभाव
कहिये । ऐसे केवल सर्वथा द्रव्य गुण पर्याय स्व-
भाव रूपकों ही भए । ऐसा भावका कथन जिना-
गमविषै जानना ।

भावार्थ—अनादितैं (अनादिकालसे) पुद्गल
निमित्त पाइकरि इस आत्माके ज्ञान, दर्शन,
सम्यक्त्व, आत्मा, आचरण, वीर्य, आत्मा
भोगादि गुण; अज्ञान, अदर्शन, मिथ्यात्व, अवल,
पराचरण-परजोगादि ऐसे विकार परभावरूप भए
भी ज्यों ज्यों काललब्धि पायकरि सो परभाव
क्षय होता चल्या स्वभाव प्रगट होता चल्या, यों

होते-होते जिस कालविषै सो परभाव सर्वथा विलय (नाश) होय गया; तिसी समयके विषै सर्वथा अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतसुख, अनंत-वीर्यादि अनंतगुण निजरूप करि केवल प्रगटे-सर्वथा अपनेई रूप भए-अन्यथा रूप नाश होय गया-सर्वथा जो साक्षात् गुणहिका निजरूप ही रह्या, अवरु कथंचित् अन्यका लगाव गया, साक्षात् निजजातिरूप भया सो ऐसा आत्माका परमभाव गुणही का जानना । अवरु तिसी काल तिन ही साक्षात् गुणही की परणमन-पर्याय एक समय सूक्ष्मविषै षट्गुनी हानिवृद्धिसौं स्वस्वरूप भई, सो पर्याय साक्षात् केवलरूप उपजी । ऐसी षट्गुनी हानिवृद्धि सूक्ष्म पर्यायका स्वस्वरूप सो भी आत्माका परमभाव कहिये ।

अवरु जब जीवद्रव्यके प्रदेशनिका कायादि योग पुद्गल वर्गणा (के) उठतै-बैठतैके निमित्तसू संकोच-विस्तार रूप कंप होय था, अवरु जब वै कायादि पुद्गलवर्गणां नास्ति भई सर्वथाकरि, तब जीव द्रव्यके प्रदेश (का) वज्रवत् निप्रकंपस्वभाव सर्वथा साक्षात् हुवा, ऐसाभी आत्माका परमभाव जानना । ऐसे तीन्यौं द्रव्य गुण पर्याय निष्कल (सम्पूर्ण) सर्वथा साक्षात् परमस्वरूपकौं भए, तब

इस आत्माके धर्म निजस्वभाव ही केवल होइ ।
 एक-सर्वथा-निजजाति केवल एकस्वरूप रूप
 प्रवर्तना है, तिसतैं इस आत्माकौ धर्म अइसाई
 (ऐसा ही) कहिए है । क्यौं (कि) तहां तिस काल
 विषै निज ही रूप है, अवरु किछु भाव नांही ।
 तिसतैं 'धर्म' ऐसा आत्मा कहिए । सो अइसा
 साक्षात् धर्मका कथन जिनागमविषै जानना ।
 ॥ इति साक्षात् धर्मः ॥

बहिर्धर्म

गाथा

जत्थगुणविभावंसिय पज्जायविभावं च
 दब्बविभावं च, अप्पा किल वहि धम्मं,
 पुणो तं अधम्मवायं णायवा ॥ १० ॥

यत्र गुण विभावं स्यात्, पर्याय विभावं च द्रव्य-
 विभावं च । आत्मा किल वहि धर्म पुनः तं
 अधर्मवादं ज्ञातव्यः ॥

यत्र यस्मिन् काले आत्मा गुणविभावं गुणविकारं यं किल सर्वथा
 स्यात् तं वहि धर्म, पुनः आत्मा पर्यायविभावं यं किल सर्वथा
 स्यात् तं वहि धर्म, पुनः आत्मा द्रव्यविभावं यं किल सर्वथा स्यात्

तं बहिर्धर्मं, एतादृशं बहिर्धर्मं अधर्मवादं-अस्वभाववादं-परस्वभावकथनं जिनागमे ज्ञातव्यः ।

अर्थ—जिस कालके विषे आत्मा के गुण परभावकों सर्वथा होइ, तिस कालके विषे आत्मा कौ बहिरस्वभाव कहिए । जिस कालके विषे आत्माकी पर्याय विकारकों सर्वथा होइ तिस काल के विषे इस आत्माकौ बहिर्धर्म कहिए । अवरु जिस कालके विषे आत्माका द्रव्य विकार (रूप) सर्वथा (परिणमन) होइ तिस कालके विषे इस आत्माकौ बहिरधर्म कहिए । ऐसा अधर्मकथन जिनागमविषे जानना ।

भावार्थ—अज्ञान, अदर्शन, मिथ्यात्व, पराचरण, अवीर्य, पररसभोग इत्यादि जु है गुणहिका विकारभाव, एक अक्षरका अनन्ताभागकौ विकार छोड़ि करि अवरु सर्वथा विकाररूप भया, तिसी विकारभावरूप सर्वथा गुण होइ, स्वभावरूपकौ किछु भी नहीं । सो ऐसा जु है सर्वथा गुणविभाव सो बहिर्धर्म कहिए । अवरु जो गुण ही विकाररूप सर्वथा भए, तो तिनका परनाम (परिणाम) परनमन (परिणमन) भाव सहज ही विकाररूप सर्वथा भए । जैसे पानी रंग्या गया तो तिसकी

लहर रंगीन सहज ही भई । जो ऐसी विकारपर्याय
 सो स्थूलपर्याय कहिए । सो विकारपरिणमन
 इन्द्रीज्ञानकरि किछु जान्या जाइ है । सो क्या है ?

घने काल लगु (तक) तिस एक विकार भावके
 परिणाम बर्या करै है (प्रवाहित होते रहते हैं),
 तिस स्थूल कालके बहनेसों जान्या जाइ है ।
 अइसी जु है विकार गुणही की विकार स्थूल
 पर्याय सर्वथा, सो भी आत्माकों बहिर स्वभाव
 है । अवरु जब गुणपर्याय सर्वथा विकाररूप भए,
 तब द्रव्य तो आपु ही विकाररूप सर्वथा आया ।
 जैसे ज्यों तंतु रंगीन सर्व भए तो पट (कपड़ा)
 सर्वथा सहजही रंगीन भया, किछु तंतुस्यों पट
 जुदा न था । सो तो तंतु ही के मिलापकों पट
 कहिये है । ऐसे द्रव्य सर्वथा विकार भया तब,
 सो आत्माकों बहिर भाव कहिए । ऐसा जु है द्रव्य-
 गुण-पर्याय सर्वथा विकाररूप सो बहिर स्वभाव
 आत्माका कहिये । क्यों (कि) किछु अपनी वस्तु-
 विषे भाव होता नाही है । पइ (परन्तु) अवर ही
 परभाव-विकार भाव-वस्तु समुदायस्यों बाहरिका
 ऊपरभाव भया है, तिसतैं वहिःधर्म इसकों कहिये ।
 अवरु यहु आत्मधर्म नाही, तिसतैं इसकों आत्मा
 का अधर्मभाव कहिए ॥ इति बहिरधर्मः ॥ १० ॥

मिश्रधर्मकथन

गाथा

गुण धम्माधम्मं परिणमदि, दब्ब पज्जायं च
धम्माधम्मं फुड । मिस्सधम्मं जया अप्पा, तं
मिस्सधम्मं भणइ जिणो ॥११॥

गुण धर्माधर्मं परिणमति, द्रव्यं पर्यायं च
धर्माधर्मं स्फुटं । मिश्र धर्मं यदा आत्मानं मिश्र-
धर्मं भनति जिना ॥ ११ ॥

यदा यस्मिन् काले स्फुटं प्रगटं आत्मा गुण धर्माधर्मं परिणमति,
गुणस्वभाव (गुणस्वभावो) विभावं परिणमति यं तं मिश्रं धर्मं विकार-
कलङ्कनिजस्वभावं, पुनः तदा आत्मपर्यायं द्रव्यं धर्माधर्मं सहजेन
आयातं तं मिश्रधर्मं एतादृशं मिश्रधर्मं जिना भणति कथयति ।

अर्थ—जिस कालके विषे आत्माके गुण
धर्माधर्मकों परिणमै है, तिस काल विषे प्रगट
आत्माकों मिश्रधर्म कहिए । अवरु जब आत्माका
गुण मिश्रधर्म रूप भए तब आत्माको पर्याय
द्रव्य रूप तो सहज ही मिश्रधर्म रूपको भए,
अइसा जु है मिश्रधर्म आत्माका जिन ने प्रगट
कहया है ।

भावार्थ—जब आसन्न भव्ही (निकट भव्य) काललब्धि पाइ करि जु जीव मिथ्यात्व पर भेष धरया प्रवर्त्तै था, सो प्रवर्त्तना पूरा भया । तिस ही काल निज स्वाभावीक स्वरूपकरि व्यक्तरूप प्रवर्त्त्या । सोई भव्वि जीव सो निजरूप क्या प्रगट भया ? सो कहिये है:-

जो एक जीवका सम्यक्त्व गुण तिसका आस्तिक्य लक्षण, आस्तिक्य कहिये-प्रतीति-दृढ़ता, इह बात यों ही करि है, हलचल यामैं नांही, ऐसी आस्तिक्य शक्ति (है) । तिस आस्तिक्य शक्ति के दोइ भाव होइ है- एक निजजाति भाव है, एक उपाधीकविकारदोषरूप, निजजातिसौं (न्यारा) अवरु सो ऐसा परभाव है । तिस आस्तिक्य शक्तिकैं अनादिस्यौं (निज) जातिभाव तो गुप्त भया । सो परभावका भेष प्रगट होइकरि आस्तिक्य शक्ति प्रवर्त्ती, सो परभावरूप धरै । आस्तिक्य शक्ति कैसी है ?

जे भ्रम है, झूठ है, जे मिथ्या है जे कुछ बात, इनिंही तिनिंहीकी ठीकतारूप प्रवर्त्तै है, तिनहीकौं आस्तिक्य कहै है, ऐसा आस्तिक्यकै परभाव जु रहइ है, सो पुद्गलके कर्मविकारके रहनेस्यौं रहै है । अवरु योंही योंही क्रम प्रवर्त्तते पुद्गलविपाक (की)

नास्तिकी काललब्धि आई तब पुद्गलविपाक तो नाश भया, तो तब ही तिसीकाल आस्तिक्य शक्तिका परभाव प्रवर्तना नाश भया । क्योंकि ज्यों ज्यों पुद्गल मिथ्यात्व विपाकका नाश भया, त्यों वह परभाव तो इस विपाकके रहने से रहै था अबरु बहु तो गया, तिसतै इसका तो सहज ही नाश भया । तब ही तिसी काल आस्तिक्य शक्तिका परभावका योंकरि नाश भया । तिसी काल आस्तिक्य शक्तिका जो निज जाति-भावं गुप्त [रूप] शक्तिरूप होइ रह्या था, सोई जाति भाव व्यक्त प्रगट भया अतिशयकरि । सोई जातिभावका कैसा है रूप ?

जो निज वस्तु जातिकी, निश्चय वस्तुगुण पर्यायनकों, प्रत्यक्ष सत्तारूप अबरु पर द्रव्य-गुण पर्यायनिकी जुदी प्रत्यक्ष सत्तरूप ठीकता ऐसी आस्तिक्य शक्ति का जातिभाव है सो नित्य ही है । ऐसी एक सम्यक्त्वगुणकी आस्तिक्य शक्ति निजरूप परनमी, अबरु तिस ही काल विषै तिस आसन भविजीवकों एक ज्ञान-गुण (करि जानना होता है) तिस ज्ञानगुणका लक्षण जानना ।

तिस जाननेके भी दोय भाव-एक तो वैभाविक-रूप विकाररूप-उपाधिरूप-परभाव, एक निजजाति-

रूप-अपनेरूप-स्वभाव भाव । बहु जु सुभाव भाव था जाननेका, सो तो अनादिसौ शक्तिरूप गुप्त होइ रह्या था, अवरु तिस दूसरे परभावकरि जानना व्यक्त प्रगट रूप बग्या, सोई परभाव धरै । कैसा जानना होइ है ?

अवस्तुकों वस्तु, अवगुणकों गुण, अपर्यायकों पर्याय, परकों स्व, हेयकों उपादेय इत्यादि जे कुछ बातें नहीं हैं मिथ्यामति ही जाननेकों प्रवर्तै है, ऐसा जाननेका परभाव, सो परभाव पुद्गल आवरण विपाकके रहनेसों रहै है। अवरु यौही यौही अनादिस्यों प्रवर्ततै २, अवरु तिस दुष्ट पुद्गल आवरणका कुछ विपाक उदय (का) नाश काल आया, तिस आपतै नाश हुआ कुछ विपाक, तिसके नाश होने तें बहु जु दुष्ट कृतिसत परभाव था जाननेका, सो तिसही काल नाश भया । तब ही कुछ जाननेका निज-जाति स्वभाव भाव, सो व्यक्ति-प्रगटरूप-करि परनम्यां । सो कैसा प्रगट्या ?

जीवहीकी निजजाति वस्तुगुण पर्यायहि की सत्य प्रतक्ष स्वजाति जीव जानी, वा ज्ञायक जानी वा दर्शन जानी, वा उपयोग मई जानी, चेतना जानी, वा वेदक (अनुभवन रूप) जानी, वा बुद्ध जानी, वा शान्तनई जानी, ऐसी तो जीवकी निजजाति नित्य यह जानी । अवरु सर्व पर-

भावहि की, अवरु पंच द्रव्य-गुण-पर्यायनि की सत्य प्रतक्ष अजीवजाति जानी, वा अज्ञायक जानी, वा अंदर्शनमई जाति जानी, वा उपयोग रहित जाति जानी है, वा अचेतन-जाति जानै है ऐसी नित्यजाति परभावहि की (जानी) ।

अवरु धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, पंच वस्तु हि की अजीव जाति जानी, अवरु वस्तु-भाव जुदा जान्यां, अवस्तुभाव जुदा जान्यां, यथार्थ जुदा जान्यां । आप आपनी जीव निज जाति सत्ता भिन्न जानै है, परजीव-अजीव सत्ता भिन्न जानै है, मिथ्यात जुदा जान्या, जथार्थ जुदा जान्या, मिश्रार्थ जुदा जानै है, सोई ज्ञानगुण की निज जाति भाव शक्ति किछु सम्यग् ऐसी परनमी-अइसी प्रगट भई, अवरु तिसी काल विषै तिस आसन्न भवि जीवकों एक चारित्र गुन, तिस चारित्र गुणका लक्षण-आचरण-प्रवर्तना भी (होय है) ।

तिस आचरणके दोय भाव-एक तो विभाव-रूप-उपाधिरूप-विकाररूपपरभाव, दूसरा निज जातिरूप-अपनारूप-स्वभावरूप ते स्वभावभाव, बहु जु आचरणका स्वभाव था सो तो अनादितै शक्तिरूप गुप्त होइ रह्या था, अवरु सो दूसरा

परभाव करि आचरण प्रगट होइ प्रवर्त्तया । सोई आचरण परभाव धरै । सो कैसा प्रगट्या है ?

क्रोधरूप आचरण, मान-माया-लोभ आचरण, हास्य-रति-अरति-शोक-भय-दुर्गत्या (जुगुप्सा) स्त्रीवेद-नपुंसकवेद-पुंवेदादिरूप आचरण । रंजक-रागरूप-पुद्गल परभावहि विषै चंचलरूप-विश्राम स्थिति (रूप)-प्रवर्त्तना, सोई परभाव-रूप आचरण है । सोई ऐसा आचरण पररूप है चारित्रभोह कर्मके विपाकके रहनेस्यों रहै है । अवरु यौही यौही प्रवर्त्तते २ काललविध पाई, कछु चारित्रभोह कर्मका विपाक नाश भया, तब बहु, कि कुत्सित आचरण परभावरूप नाश भया । बहु जु अनादिनै आचरणका निजजातिरूप-स्व-भावशक्तिरूप-स्वभावभावशक्तिरूप-गुप्ति होइ रह्या था, सो भाव तब ही कछु व्यक्तिरूप होइ प्रगटरूप परनम्या । सो कैसा प्रगट्या है ?

जो नित्य एक जातिरूप स्वजीव वस्तु-स्वभाव, तिस निजस्वभाव वस्तु मध्यविषै स्थिररूप करि विश्राम-समाधि-स्थिति-आचरण-प्रवर्त्तता परनम्यां, केवल निज वस्तु सुखकों स्वादनां परिणम्यां, ऐसा आचरण निज जातिरूप स्वभाव परिणम्या

१, यह पूरा पैराग्राफ जोधपुर वाली प्रतिमें नहीं है ।

व्यक्त भया, जिस कालकै विषै भव्नी (भव्यजीव) कै, ए (ये) मुख्य तीनों गुण स्वभाव भावरूप यौं करि परिनवैं । अभेदकरि सो वस्तुही स्वभावकौं परनसी । यहु वस्तुका निजजाति स्वभावभाव तो, कुत्सित विपाकभाव रंगरहित दैदीप्यमान है-प्रगट है- तिसस्यौं इसकौं वीतरागभाव कहिये । अवरु बहु परभाव जु है सो परभाव पुद्गल-विपाक रंगभावना पडत्थंदा करि व्याप्या है । तिस पुद्गल रंग पडत्थंदा विनाससौं किछु ही नांही । तिसतैं जैसे २ जावंत पुद्गल विपाकभाव कालपाइ प्रगट्यो है, तिन ही तिन ही अनुसारइ पुद्गलविपाक भांति (विविधपनां) की ज्यौं इस चित् परभावके रूपकी भांति (विविधपनां) होइ है । अवरु जोई पुद्गल विपाककी भांतिका नाश होइ है, सोई सोई भांतिका चित् परभाव भी नाश होइ सही, तिसतैं यहु तात्पर्य-तिस पुद्गल विपाककी अस्तित्वस्यौं इस परभावकी अस्तित्व (है) । (और) बहुस्यौं तिस पुद्गलकर्म विपाककी घनी-थोरी अस्ति नास्ति जाननी, तैसी परभावकी घनी-थोरी अस्तिनास्ति जाननी । तिसतैं परभावका रहना पुद्गलकर्म विपाकके

आधीन है। अवरु तिसतैं इस परभावकी भांति केवल पुद्गलकर्म विपाकरंगकी भांतिस्वों भांति है, तिसतैं परभाव सरागमय है। अवरु बहु निज जाति-जीव वस्तु स्वभावभाव-निज वस्तु-सत्ता (के) आधीन है। सो आपु ही वस्तुभाव है सोई स्वभावभावका, पुद्गल कर्मविपाक (के) नासस्वों प्रवर्त्तना है-प्रगटनां है। तिसतैं स्वभाव-भाव, पुद्गलकर्मविपाक रंगस्वों सहज ही रहत (रहित) है। तिसतैं स्वभावकों एक दीनराग, यहू भी नांव पायो, सो आसन्न भव्वीकै प्रगट परन-स्यां स्वभाव भाव (है)।

भावार्थ—ज्यौं अनादितैं जीवपरनति अशुद्ध होय रही है, त्यों ही कहिये हैं-अनादितैं पुद्गल तो निमित्त भया जीवकी चित् विकार-परिणति होने कौं, फिर बहु चित् विकार परिणति परनमति (परिणमन करती हुई) तिस पुद्गलकों कर्मत्व परनाम हवनैकौ निमित्त होइ है। यौं (इसप्रकार) अनादितैं निमित्त नैमित्तिक परस्पर होय रहे हैं। सो इहांकै विषै जीवकी परणतिका व्याख्यान कीजै है:—

जब यहू पुद्गल कर्मत्वउदय परिणतिकौं परनस्यां सहज ही अपनी द्रव्यशक्ति करि, तब ही

व्यक्त भया, जिस कालकै विपै भव्नी (भव्यजीव) कै, ए (ये) मुख्य तीनों गुण स्वभाव भावरूप यों करि परिनवैं । अभेदकरि सो वस्तुही स्वभावकों परनसी । यहु वस्तुका निजजाति स्वभावभाव तो, कुत्सित विपाकभाव रंगरहित दैदीप्यमान है-प्रगट है- तिसस्यों इसकों वीतरागभाव कहिये ! अवरु बहु परभाव जु है सो परभाव पुद्गल-विपाक रंगभावना पडत्थंदा करि व्याप्या है । तिस पुद्गल रंग पडत्थंदा विनाससों किछु ही नांही । तिसतैं जैसे २ जावंत पुद्गल विपाकभाव कालपाइ प्रगट्यो है, तिन ही तिन ही अनुसारइ पुद्गलविपाक भांति (विविधपनां) की ज्यों इस चित् परभावके रूपकी भांति (विविधपनां) होइ है । अवरु जोई पुद्गल विपाककी भांतिका नाश होइ है, सोई सोई भांतिका चित् परभाव भी नाश होइ सही, तिसतैं यहु तात्पर्य-तिस पुद्गल विपाककी अस्तित्वस्यों इस परभावकी अस्तित्व (है) । (और) बहुस्यों तिस पुद्गलकर्म विपाककी घनी-थोरी अस्ति नास्ति जाननी, तैसी परभावकी घनी-थोरी अस्तिनास्ति जाननी । तिसतैं परभावका रहना पुद्गलकर्म विपाकके

आधीन है । अवरु तिसतैं इस परभावकी भांति केवल पुद्गलकर्म विपाकरंगकी भांतिस्वों भांति है, तिसतैं परभाव सरागमय है । अवरु बहु निज जाति-जीव वस्तु स्वभावभाव-निज वस्तु-सत्ता (के) आधीन है । सो आपु ही वस्तुभाव है सोई स्वभावभावका, पुद्गल कर्मविपाक (के) नासस्वों प्रवर्त्तना है-प्रगटनां है । तिसतैं स्वभाव-भाव, पुद्गलकर्मविपाक रंगस्वों सहज ही रहत (रहित) है । तिसतैं स्वभावकों एक बीनराग, यह भी नांव पायो, सो आसन्न भव्वीकै प्रगट परन-स्यां स्वभाव भाव (है) ।

भावार्थ—ज्यों अनादितैं जीवपरनति अशुद्ध होय रही है, त्यों ही कहिये हैं-अनादितैं पुद्गल तो निमित्त भया जीवकी चित् विकार-परिणति होने कों, फिर बहु चित् विकार परिणति परनमति (परिणमन करती हुई) तिस पुद्गलकों कर्मत्व पर-नाम हवनैकों निमित्त होइ है । यों (इसप्रकार) अनादितैं निमित्त नैमित्तिक परस्पर होय रहे हैं । सो इहांकै विषै जीवकी परणतिका व्याख्यान कीजै है:—

जब यह पुद्गल कर्मत्वउदय परिणतिकों परनस्यां सहज ही अपनी द्रव्यशक्ति करि, तब ही

यह जीव तिस पुद्गल कर्मत्वउदय परनति परन-
 नमेंके निमित्त पाइकरि यह जीव आपु चित्बिकार
 रूप होइ परनवै है, । जैसे लोक प्रातःविधै सूर्यका
 उदय पाइकरि अवरु आप ही लोक स्नान-वणि-
 जादिक (व्यापारादिक) कार्यकों करै है, तैसे पुद्गल
 कर्मका उदयपरणति-पाइ करि जीव आपु ही
 विकारकों परनवै है । कोई जानैगा-(कि) पुद्गल
जीवकों परनमावै है विकाररूप, सो यों तो कवही
हवनेकी नांही । अवरु द्रव्य (अन्यद्रव्य) अवरु
द्रव्यकी परनतिका कर्त्ता होय नहीं । अवरु कोई
यों जानैगा (कि) चित्बिकार तो जीव परिनमै है
 परन्तु यह पुद्गल तिसके हवनेकों आपु निमित्त
 का कर्त्ता होइ है, ज्यों यह जीव विकाररूप परिनवै
 तिसके लिये यह पुद्गल आप निमित्तका कर्त्ता होइ
 प्रवर्त्या है, सो यों तो कव ही हवनेकी नांही ।
 ज्यों यों हु पुद्गल तिस चित्बिकार हवने के
 लिये-जान जानकरि आप कर्म निमित्तरूप होइ है
 तो यह पुद्गल ज्ञानवंत भया, तहां अनर्थ उपज्या ।
 जु, अचेतन थां सो चेतन हुवा, एक तो यह दूषन ।
 दूसरै, यह पुद्गल कर्मकी कर्मत्वविभावता सो
 पुद्गलके आधीन होयगी पुद्गल स्वाधीन आपै

आप कर्म विभावहि का कर्ता होइगा, निमित्त पाइकरि न कर्मका कर्ता होइ, तब विभाव-कर्मत्व पुद्गलका स्वभाव होइगा, यहु दूसरा दूषण।

अवरु तीसरै (दूषण) यहु होइ-जो पुद्गल कर्म-त्व करि निमित्तकों हुवा करै जीवकों विकार हवनेके लिये, तौ यहू दूषण उपजै-जो कोई द्रव्य किसी द्रव्यका वैरी नाहीं होइ, तब इहां तो पुद्गल, जीवका वैरी हुवा। यहू तीसरा दूषण (है)।

बहुस्यौं (और) जो कोई यौं करि कहै, जीव तो विकाररूप नाहीं परनमता, (पुद्गल ही कर्मत्व-रूप नानाभांति आप ही भया परनवै है सो यौं तो कबहूँ हवनेकी नाहीं।, क्यों ?

ज्यौं पुद्गल विकाररूप परनवै है त्यों परनओ, परन्तु जीवकों तो संसारभुक्ति हवनां तो न आया, ज्ञानी अज्ञानी हुआ कोई अवरदशा आई। सो तो अनर्थदशा (अन्य दशा) देखियेती (दीखती) नाहीं। अवरु संसारभुक्ति होते जीव परिनाम प्रतक्ष देखिये है, तब जीवकों तो विकार आया।

अब जो कोई यौं कहे-(कि) जीव चित्-विकार-रूप आप तो नहीं परनवता, परन्तु पुद्गलस्यौं व्याप्य-व्यापक होइकरि परनवै है; सो यौं तो नाहीं। क्यों (कि) कोई द्रव्य किसी द्रव्यतुं व्या-

पञ्च-व्यापक नांही होइ । जो होइ, तो चेतन द्रव्य-
का नाश होइ जाइ । एतत् अर्थ (यह कहनेका
भाव है) ।

अवरु जो कोई यों कहै-पुद्गलसहकार निमित्त-
ताई किछु नांही, जीव आपकों आपही निमित्त
होइकरि आपही चित्त्विकाररूप परिनवै है, सो
यों तो नांही । क्यों ?

ज्यों पुद्गलकर्मत्व सहकारी निमित्त विना
ही जीव चित्त्विकाररूप परनवै है, तो यह चित्
विकार जीवका निज स्वभावभाव आया, स्वाधी-
नशक्ति भई, निर्विकार निज स्वभावचेतना तिसका
नाश आया । एतत् अनर्थ (यह दूषन आता है) ।

अवरु जो कोई यों कहै-जीव चित्त्विकार जो
परिणमै है, सो पुद्गल कर्मत्व विकार हवनेके
ताई, सो यों तो नांही । क्यों ? कोई द्रव्य
किसी द्रव्यका चैरी नाही है । एवं निषेध (इस
प्रकार निषेध है) ।

अवरु ज्यों कोई यों कहै-जीव पुद्गल दोन्यों
मिलिकरि एक अशुद्ध-विकार-परिनति उपजी है,
सो यों तो नांही । क्यों (कि) दोइ द्रव्य मिलि-
करि एक परनतिक्रौं न हौंहि । एह (ऐसा मानने से

दोय द्रव्यमें हि कोई द्रव्य निःपरिणामी होइ (परंतु) इहां तो सर्व द्रव्य निज परिणामी (रहै हैं), चेतनकों चेतन परिणाम, अचेतनके अचेतन परिणाम । एवं निषेधः (दोनों मिलकर एक अशुद्ध परिणति माननेका निषेध हुआ) ।

अब ज्योंकरि इन दोन्यों विकारकी उत्पत्ति-रूप है, त्यों ही कहिये है-पुद्गल कर्मत्वविकार होने की ऐसी कथा है—

इस त्रिलोक विषै कार्माणजातिकी वर्गणा-स्कंध भरी है । जब जिस जीवके जैसी २ जातिका मंदतीव्रकरि चित्-विकार रागभाव होइ है, तिस काल तिसी जीवका राग-चिकनाई (का) निमित्त पाइकरि यथाजोग कर्म-वर्गणा, तिसी जीवके समीप आकाशप्रदेशनिकी (पुद्गल) वर्गणा, तिसी जीवके प्रदेशनिसों एक क्षेत्रावगाहकरि चिपैह हि (चिपके है), वा बंधै है । इहि भी बंधिकरि तहा वैइ (वह ही) कर्म-वर्गणा निज निज कर्मत्वकार्य (में) व्यक्त होइ करि परिणवै है, उदयरूप होइ है । सो ऐसा चित् विकार राग, कर्मवर्गणाकों कर्मत्व व्यक्तरूप नाना भांति परनमनेको निमित्त मात्र है । जैसे दृष्टान्त-करि—

जैसे किसी पुरुषके तेल लगाया गाता है, तिस तेलका कारण पाइकरि अवरु धूलि तो मल है परंतु तिस तेलसों बन्धकरि धूलि व्यक्तकरि मैल रूप परिणमै है, तो भी वह पुरुष तिस मैलसों मैला, (होइ है) इहां ऐसा इतना ही द्रव्यकर्मत्व होनेका राग निमित्तका भाव जानना ।

अथ विकार उत्पत्ति कहै हैं:—

जे वेई जीवसों एक क्षेत्रावगाहकरि चिपी (चिपकी) थी कर्मवर्गणा, ते (वे) कर्मत्व व्यक्त पर-
नामरूप होकर परिणवै है सहज आप ही काल-
लब्धि पाइकरि, तब ही तिसी कालबिधे सो तिन
वर्गणाहिका व्यक्त कर्मत्व उदय निमित्तमात्र,
इतना ही पाइकरि अवरु यहु जीव चित्तविकार
भावकों प्रगट भया परणवै है । इति सामान्य
निरूपणं ।

अवरु इहां एक संक्षेप-सा दृष्टान्त जानना-
जैसे एक बिल्ली, लोटन नाम जड़ी, तिसकी जैसी
वासना है तैसी वासनाकों (लिये हुवे जड़ी),
अकारणकरि सहज ही आपनपै प्रगटै हइ (है),
ऐसी जड़ीकी वासनाका निमित्तमात्र इतना ही
पाइकरि अवरु स्थानी (चतुर) अपनी गतिहि

करि प्रवीण ऐसी विल्ली, तिन तिस जड़ीकी
 वासनाविषै अपनी सर्व सूरत रंजती घरी, अपनी
 चेष्टाकी सूरत विसरि गई, तब तिस विल्लीके
 क्या विकार उपजै है ? सो विल्ली तिसी जड़ीकों
 तो जान्या करै भी तिसी जड़ीकों देख्या करै
 है, फिर भी तिसी जड़ीसों मन विरक्त नांही होइ
 है, तिस विषै रंज्या करै है । ऐसी भांति भई विल्ली
 तिस जड़ीके आगें लोट्या करै । ऐसे इस जड़ी के
 वासनाका निमित्तमात्र, इतना ही पाइकरि
 विल्ली लोटन की क्रिया करै है । तैसें
 करि कर्म-वर्गणाका कर्मत्व-व्यक्त-परिणतिका
 निमित्तमात्र इतना ही पाइकरि यह जीव आप ही
 चित्-विकारकी क्रियाकों करै है । इति सामान्य
 दृष्टान्त दार्ष्टान्तः ।

अथ चित्-विकार वर्णनम्

जब वेई जे एक क्षेत्रावगाही वर्गणा है, तेई
 वर्गणा जिस कालविषै कर्मत्वरूप व्यक्त होइकरि
 आपही आकाररूप होइकरि धारा प्रवाहरूप
 परिणति परिणवै है । तब ही तिसीकाल यह जीव,
 तिस पुद्गलकर्मत्व व्यक्त प्रवाह परिणाम परिण-

तिका निमित्तमात्र , इतना ही पाइकरि अवरु इहु (यह) जीव वस्त्वंतर होइ है । सो क्या ?

जो कोई इस जीवके विषैँ स्वरूपाचरणरूप, आपही विषैँ विश्राम लेना भाव, ऐसी धारा निज परनतिकी रह गई, तिस कर्ममल व्यक्त परनाम-प्रवाह-परनति विषैँ, पराचरणरूप-पर ही कै विषैँ विश्राम लेना भाव, ऐसी प्रवाहरूप परपर-नति वगैँ है । तिसी परकर्म परकर्मत्व व्यक्त धाराविषैँ रंजक-रागरूप-जीव परविश्राम धारा प्रवाहकरि प्रवर्त्त्या, आप विषैँ विश्राम लेना छूटि गया, पुद्गल विषैँ अस्परस विश्राम भाव किया, तिसका नाम वस्त्वंतर कहिये । ऐसा जब जीव आप ही वस्त्वंतर भया तब इहु जीव ऐसा विकार-रूपकरि आप ही धारारूप परनवै है । सो क्या विकार उपज्या ?

इस जीवका ज्ञानगुण तो अज्ञानरूपकरि प्रवाह परणया । सो कैसा है अज्ञानविकार ? क्रोध मान माया लोभ इंद्रिय मन वचन देह गति कर्म नोकर्म धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल (तथा) अन्य जीव ऐसे २ जितनेक कछु परवस्तु है, तितनेकौँ आपकरि जानैँ, “ए है, सो मैं ही

हैं, मैं इनका कर्त्ता हूँ, ए सर्व मेरे काम है, मैं हूँ
 सो ए हैं-ए है सो मैं ही हूँ” ऐसै परवस्तुकों जो
 आप जानै, आपको पर जान्यां । तब लोकालोक
 जाननेकी शक्ति सर्व अज्ञान भावकों परनई है
 सोई जीवके ज्ञानगुणकों अज्ञानविकार उपज्या ।

अवरु यों ही जीवका दर्शनगुण था सो भी
 जेतके परवस्तुके भेद है तितनेक भेदनकों आप
 ही देखै है । ‘इह है सो मैं ही हूँ, आपको पर
 देखै है’ । लोकालोक देखनेकी जेतके शक्ति थी,
 तेतेक सर्वशक्ति अदर्शनरूप भई । यों करि
 जीवका दर्शनगुण विकाररूप परनया ।

अवरु जीवका सम्यक्त्वगुण था सो जीवके
 भेदनकों अजीवकी ठीकता (अद्धा) करै है, अजी-
 वके भेदनकों जीवकी ठीकता(अद्धा)करै, चेतनकों
 अचेतन, विभावकों सुभाव, द्रव्यकों अद्रव्य,
 गुणकों अवगुण, ज्ञानकों ज्ञेय, ज्ञेयकों ज्ञान, यों
 आपको पर, परकों आप, यों ही करि अवरु सर्व
 विपरीतइ (विपरीतरूप) ठीकता-आस्तिक्यकों
 करै है, पों करि जीवका सम्यक्त्वगुण मिध्यात्व-
 रूप विकारकों परनम्यां ।

अवरु जो जीवका स्व आचरण गुण था सो
 जितना एक कछु परवस्तु है तिस परकों स्व आच-

रण किया करै, पर ही विषै तिष्ठया करै, पर ही कौं ग्रहया करै, अपनी चारित्र गुणकी सर्वशक्ति परकैह विषै लगि रही है। यौं जीवकौं स्वचारित्रगुण विकाररूप भए परनमैं है।

अवरु इस जीवका सर्वस्वरूप परनमनेका [जीव] बलरूप सर्व वीर्य गुण था सो भी सर्व वीर्य शक्ति नितह (अत्यन्त) निर्वलरूप होइ परनम्यां। स्वरूप परिनमने का बल रहि गया (नाश हुवा) परकौं निर्वल भया परनम्यां। यौं करि जीवका वीर्य गुण (वीर्य) विकाररूपकौं भया।

अवरु इस जीवका आत्मस्वरूपरूपरस जो परमानन्द भोग गुण था सो पर पुद्गलका कर्मत्व व्यक्त साता-असाता, पुण्य-पापरूप उदय पर परनामहि के भांति चित्तविकार परनामहि के रस भोगव्या करै, रस लिया करै, तिस परमानन्द गुणकी सर्व शक्ति परपरनामहि का स्वाद लिया करै है, सो परस्वाद परमदुखरूप (है)। यौं करि जीवका परमानन्द गुण दुख विकाररूप परनम्यां। यौंही करि इस जीवके अवरु गुण ज्यौं ज्यौं विपरीत विकारकौं भरा हैं त्यों त्यों ग्रंथांतरसों जानि लैने।

इस जीवके सर्व गुणहि कै विषै विकारकों
 'चित्‌विकार' नाम संक्षेपसौ कहिये । यौ करि इह
 (जीव) एक क्षेत्रावगाही कर्मवर्गणाहि करि व्यक्त
 कर्म उदय परिणतिका निमित्तमात्र पाइकरि आप
 ही वस्त्वंतर भया । वस्त्वंतरके हवनेस्यौ आपही
 चित्‌विकाररूप धाराप्रवाहरूप होइकरि तिस
 बिल्लीकी ज्यौ इस त्रिलोकके विषै इहु जीव नाचता
 फिरया करै है । यहां कोई प्रश्न करै है-ऐसे चित्-
 विकाररूप तौ जीव आपही परिनमै है, पै (परंतु)
 इस एक क्षेत्रावगाही कर्मत्व उदयका निमित्तमात्र
 पाइकरि विकारकों (प्राप्त होय) सो इतने स्यौ
 क्या है ?

(उत्तर)-भी इतने निमित्तस्यौ इहुहै-सो
 इतना जीवका विकार भाव अनित्य स्थाप्या,
 विकार की अनित्यता जड़ भई, विकार अवस्तु
 भाव आया, विकार विकार ही आया, स्वभाव न
 आया । क्यों (कि) जिस काल उस कर्मत्व व्यक्त
 उदय परिणति की [ज्यौ] स्थिरता है-ज्यौ
 उसकी रहनी है-तो इहु जीव भी चित्‌विकारका
 कर्ता होइ है । अवरु जिसी काल वै एक क्षेत्रावगाही

१. कर्मत्व व्यक्त उदय का अभिप्राय, पुद्गल कर्म के उदय के साथ जीव
 की परिणति का बुझान यानी सम्बन्ध है ।

कर्मधर्गणा कर्मत्वे हवनेस्यौ रह गई, सहज ही तिसी काल इहु जीव भी चित्त्विकार भावकों करनेस्यौ रह गया । इतना यह तिस कर्मत्व का निमित्त का कारण है इस चित्त्विकारकों । इस चित्त्विकार का रहना केवल तिस कर्मत्व-व्यक्त उदयके रहनेस्यौ रहै है । वह जाइ तो यह चित्त्विकार भीजाइ है । इसतै इस विकार-को अनित्यपना आया । अवरु यह स्वाधीन वस्तु स्वभाव न आया । अवरु प्रत्यक्ष विकार, विकार ही आया । क्यौँ (कि) सुभाव तो नास्ति तब होइ, जो इह जीव वस्तुका नाश होइ । तिसतै (लेकिन) कबहूँ वस्तुका नो नाश है नांही, तिसतै वस्तुत्व स्वभावभाव नित्य आप ही आया । इस स्वभावभाव का रहना निज वस्तुत्वकै रहनेसौ रहना है, तिसतै यह स्वभाव-भाव निजजाति स्वभाव ही आया, सो केवल आपु वस्तु ही आई ।

अवरु इहु विकार परके रहनेसौ रहै है, तिसतै तो यह अनित्य आया । इसका रहना पराधीन आया । अवरु जब यह विकार परके रहनेसौ रहै है, तिसतै तो

यह अनित्य आया। इसका रहना पराधीन आया। अबरु जब यह विकार भाव मिटि जाइ है, तब बहु वस्तु तो ज्यों की त्यों ही रहि जाइ हैं। तिसतैं प्रत्यक्ष जानिये है, इहु वस्तुका वस्तुस्वभाव नहीं। ऊपरी अवर (अन्य) ही सा इस वस्तुविषै यह भाव आया। तिसतैं जो अवर (अन्य) ही सा भाव आया सा[सो]ही विकारभाव, सो आपकों प्रत्यक्ष विकाररूप ही दिखावै है—‘मैं इस वस्तुका वस्तुस्वभाव नहीं, इस वस्तुविषै मैं उपावि हौं’ ऐसे बहु विकार भाव आया प्रत्यक्ष दिखावै है।

अवरु जो कोई यों प्रश्न करै-जब वस्तु विकारकों प्रगटै है, तिसकाल स्वभावभाव (का) क्या होइ है? नाश होइ है कि रहै है? तिसका उत्तर-स्वभावभाव गुप्तरूप रहै है।

भावार्थ-यहु स्वभाव भाव तो प्रगट परनाम-रूप होइ, तो नाहीव (नहीं) गता (गया)। परन्तु बहु जो वस्तु है तो बहु स्वभाव भाव तो आप ही है। तिस विकारके जातइ व्यक्त परनाम भावरूप हवना सुहेला (सरल) होइ। जैसें बहु बिल्ली है तो तिसका स्वभाव भावभी नहीं गया

है । क्यों (कि) जिसी काल तिस जड़ीका निमित्त जाइ है, निमित्तके जाते ही तिस विल्लीका लुटनां (लौटना) विकार जाइ है । तब तो तिस विल्लीके निज जातिस्वभाव प्रगट होइ है । अवरु जु (जो) लुटतैं विल्लीपना मिटि गया होता, तो बहु विल्लीका स्वभाव कहातैं प्रगट होना ? न होता । तिसतैं लुटतैं तो विल्लीपनां नहीं जाता (है,) विल्लीपना तो रहै है । ज्यों विल्लीपना रह्या, त्यों स्वभाव भाव आप ही रह्या । अवरु जो रह्या तो व्यक्तरूप हवना सुहेला (सरल) है, इति तात्पर्य ।

ऐसैं अनादिसौं यहु जीव चित्तविकाररूप भया भ्रम्यां । अनेक २ विकारभाव ही करि नाच्या । नाचतैं २ अनंतकाल जब गया, तब किसी भव्यजीवकों काललब्धि वस्तुस्वभाव भाव प्रगट परनामभाव हवनेकी आई । सो संसारी जीव कैसा है ? संजी पंचेंद्री है । ऐसे जीवके काललब्धि आये ज्यों स्वभाव परनाम प्रगट होइ है सो रीति कहिये है:—

दर्शनमोह पौद्गलीकक्री तीन प्रकृति-मिथ्यात,
मिश्र मिथ्यात, समकितप्रकृति मिथ्यात्व इनि
तीन प्रकृतिनिका मूल तइ (से ही) नाश भया,

१ काललब्धि का स्वरूप ९ वें पृष्ठ की टिप्पणी में दे दिया गया है ।

अथवा उपशम भया, अथवा क्षयोपशम भया
 अथवा दोष प्रकृतिका तो क्षयोपशम भया (और)
 एक समकित प्रकृति मिथ्यात्व का उदय रह्या
 है, ऐसैं तो दर्शनमोह पौद्गलीककी अवस्था
 भई। अवरु तिसी काल चारित्रमोह पुद्गलीककी
 अनंतानुबंधि चउकड़ी (चौकड़ी) का मूलतैं नास
 भया, अथवा उपशम भया, अथवा क्षयोपशम
 भया, ऐसैं अनंतानुबंधि [या] की अवस्था भई।
 अवरु ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, वेदनीय
 इन च्यारौं पौद्गलीक कर्मनके संक्षेपस्यौं केतेक
 (कितने ही) कर्मअंश क्षयोपशम भए, सो यह
 क्षयोपशम कैसा जानना ?

वेई कर्मअंश उदयरूप हवनेसौं जो नास
 भया सो नास क्षय कहिये। अवरु तिन कर्म-
 अंशानिकी सत्ता भाव रह्या है सो सत्ता उपशम
 कहिये। ऐसा क्षयोपशम इन अंशोंकी दशा भई।
 ऐसे इन पुद्गलकर्मके मिटतैं तिसकाल 'चित्त्विकार'
 भी सहज ही नास होइ जाइ है।

कोई इहां प्रश्न पूछै-चित्त्विकारके मिटतैं ही
 पुद्गलकर्म नास क्यून कहो ? तिसका उत्तर—इस
 चित्त्विकारकी स्थिति है जु पुद्गलकर्मकी स्थितिकै

आधीन है', अवरु पुद्गलकर्मकी स्थिति चित्-विकार स्थितिके आधीन नाहीं। इस पुद्गलकर्मकी स्थिति काल द्रव्यके आधीन^१ है, जितने काल लघु जिन जिन पुद्गल द्रव्यनिकों जिस जीवके संग कर्मत्व (रूप) परनमना है, तिनमें ही काल लघु कर्मत्वस्थिति रहै। तिस कर्मत्व परनमनेके कालकी जब मर्यादा पूरी होइ है, तब ही पुद्गल-कर्मत्व परनमनेकी स्थिति भिटि जाइ है। तिसतैं कालकी मर्यादा पूरी होते पुद्गलकर्मत्व स्थिति मिटै है। तिस पुद्गलकर्मत्वस्थिति मिटतइ चित्-विकारकी स्थिति मिटै है^३। तिसतैं इहां

१. 'पुद्गल कर्मकी स्थिति' से अभिप्राय, पुद्गल कर्मके उदयमें जीवके जुझान यानी सम्बन्ध की स्थिति से है। इस प्रकार चिद्विकार की स्थिति पुद्गल कर्म की स्थितिके आधीन है ऐसा कहा है।

२. 'पुद्गल कर्म की स्थिति काल द्रव्यके आधीन है' कहनेसे अभिप्राय पुद्गल को कर्म रूप अवस्थामें रहनेकी काल सूचक मर्यादा है। कालके आधीनका मतलब, पुद्गल कर्मकी स्थिति में काल निमित्त है ऐसा कहा है।

३. 'पुद्गल कर्मत्व स्थिति मिटतइ चिद्विकार मिट जाइ है' कहने से ग्रन्थकार का अभिप्राय यह है कि पुद्गल कर्म सत्तामें होवें, उनमें से जो कर्म उदय में आवें उनमें जीव जुझाता है यानी संबंध करता है तो चिद्विकार होता है, इसलिये जितने काल तक जीव का कर्मोदय में जुझान है उतने ही काल तक चिद्विकार है। ऐसा ही ग्रन्थकार ने इसी ग्रन्थ के "विकार उत्पत्ति अधिकार के सामान्य निरूपण" में तथा इसी अधिकार में पोछे पत्र ५५ से निरूपण किया है।

पुद्गलकर्मत्व परममनेकी स्थिति मिटी, इन ही के माफिक चित्तविकार मिट्या। सोई चित्तविकार जीवके जब मिटै है, तब जीवकी निजजाति वस्तु-स्वभाव जैसा था तैसाई (तैसाही) परिणामरूप व्यक्त होइ प्रवाह वगै है, (प्राप्त होय है) ते कहिये है:—

जो जीवका अनादितैं स्वभाव-आचरणभाव-रागमोहरूप होइकरि सर्व पर पुद्गलविषै आत्मा मानिकरि तिष्ठया था सोईस्वरूपाचरणरूप होइ। केताएक (कितनेही) निज ही वस्तुविषै मग्न भया, स्थिरिभूत उपज्या। इति सामान्य कथन।

विशेषतइं (विशेषरूपसे) तिस दर्शनमोह पुद्गलकी स्थिति जैसैं नास भई, तब ही इस जीवका जो स्व सम्यक्त्वगुण, सिंध्यात्वरूप परिणम्या था सोई सम्यक्त्वगुण संपूर्ण स्वभाव-रूप होइ परणम्यां, प्रगट भया। चेतनवस्तु द्रव्य गुण-पर्याय, जीव वस्तु जातिकी जुदी आस्तिक्यता-टंकोत्कीर्ण प्रतीति: (और) अचेतनवस्तु द्रव्य गुण पर्याय, अजीव वस्तुजातिकी आस्तिक्य-टंको-त्कीर्ण जुदी प्रतीति; सो ऐसा सर्वाङ्ग सम्यक्त्वगुण निज जातिस्वरूप होइ परणम्यां-प्रगट्या।

तिसी काल बहु ज्ञानगुण अनंतशक्तिनि करि विकाररूप अनादितैं होइ रहया था, तिन ज्ञान गुणकी तिन अनंतशक्तिनि विषय (विषै), सो केतीयेक चेतन निज जाति वस्तुस्वरूप स्वज्ञेय जाननैकौं प्रतक्ष निजरूप होइ सर्व असंख्यात जीवप्रदेशनि विषै प्रगट भई; तिसकौं सामान्यसौं नाम 'भाव मति श्रुत' नाम कहिये, अथवा निश्चय श्रुतज्ञान पर्याय कहिये, अथवा जघन्य-ज्ञान कहिये, वा ज्ञानी कहिये, श्रुतकेवली कहिये, वा एकदेश प्रतक्षज्ञान कहिये, वा स्वसंवेदन ज्ञान कहिये अथवा जघन्य ज्ञान कहिये ! इनसौं अवरु सर्वज्ञानशक्ति रही, ते अज्ञान विकाररूप वगै है, (प्राप्त होय है) इन सर्व विकार-शक्तिनि का सामान्यसंज्ञा कर्मधारा कहिये । ऐसैं तिस सम्यक्त्वगुण स्वरूप परनमनेके काल-विषै, ज्ञान गुणकी अनंतशक्तिनि विषै तेइं ऐसी केतीयेक स्वरूपरूप होइ वगी (प्राप्त हुई)

अवरु तिसी काल विषै जीवके दर्शनगुणकी अनादितैं अदर्शन विकाररूप अनंतशक्ति होइ रही थी, ते भी केतीयेक शक्ति दर्शन निजजाति स्वस्वरूप होइकरि असंख्यात जीव प्रदेशनि विषै प्रतक्ष प्रगट भई । पै ज्यौंकरि ज्ञानकी शक्ति

प्रतक्ष होनेकी रचना कही थी, त्यों ही करि दर्शन-
गुणकी केतीयेक प्रतक्ष हवनेकी रचना भई ।
अवरु ज्यों करि ज्ञानकी शक्ति कर्म धारारूप कही,
त्यों ही करि दर्शनगुणकी केतीयेक (शक्ति) परतक्ष
होनेकी रचना भई अवरु शक्ति कर्मधारारूप
वगै है ।

अवरु तिसी काल जीवके स्वचारित्र गुणकी
अनंतशक्ति अनादितै पराचरण रूपकरि रागरूप
होइ रही थी । तिन अनंत आचरणशक्तिनि विषै
तेइ केतेक आचरणशक्तिन विषै तेइ केतेक आच-
रण शक्ति वीतराग निजजाति होइकरि निजवस्तु
स्वस्वरूपविषै, स्थिररूप विश्रामकों प्रगट भई ।
निज वस्तुस्वरूप आचर-या, थिरता लई अवरु
श्रुति केवली जीवके, अवुधरूप जो चारित्रगुणकी
केतीयेक शक्ति होइ रही है, तिससों वै चारित्रकी
शक्ति रागरूप है । जहां राग तहां बँधना है ।
तिसतै श्रुत-केवलीके बुधरूप चारित्रगुण शक्ति-
निस्यों आश्रव-बन्ध नांही । अवुधरूप चारित्र राग-
शक्तिनस्यों सूक्ष्म आश्रव-बन्ध होइ है । ऐसेकरि
जघन्य ज्ञानीकों स्वचारित्र-गुणकी केतीयेकशक्ति
सर्व जीवप्रदेश-निज वस्तु-विषै वीतराग होइकरि

स्थिरीभूत विश्रामकों बगी (प्राप्त हुई) । अवरु चारित्रकी रागरूप अवुद्ध विकारकों प्रवर्तें हैं ।

अवरु तिसी काल इस जीव (एक जीव) के एक स्व परमानंद भोग गुणकी अनंत शक्ति चित्-विकाररूप पुण्य-पाप दुख-भोगकों अनादितें प्रवर्ती थी, तिनविषै तेइ केतीयेक शक्ति स्व परमानंदरूप होइ सुख-भोगकों प्रवर्ती । जेतीयेक चारित्र गुणकी शक्ति स्व आचरण स्थिररूप प्रवर्ती, तेतीयेक शक्ति परमानंद भोगगुणकी स्व सुख-भोग (रूप) प्रगट भई अवरु शक्तिरूप त्यागात्माका भोगरूप प्रवर्तें है अवरु शक्तिरूप पुण्य-पाप भोगरूप प्रवर्तें है ।

अवरु तिसी काल इस जीवका बीज (वीर्य) बल गुणकी सर्व शक्ति अनादितें स्वरूप परम-मनेकों निबल होइ रही थी । तिन विषैतइ केतीयेक शक्ति निजस्वरूप प्रगट हवनेंकों बलवंत होइ प्रवर्ती । सम्यक्त्व गुण अवरु जेतीयेक ज्ञानगुणकी शक्ति, दर्शनगुणकी जेतीयेक शक्ति, चारित्र गुणकी जेतीयेक शक्ति, परमानंद गुणकी जेतीयेक शक्ति, परमार्थ जेतीयेक स्वरूप होइ करि प्रवर्ती, तेतीयेक वीर्य गुणकी शक्ति सर्व जीव प्रदेशविषै वीर्य बलरूपधारी प्रवर्ती ।

यौंकर किसी भव्य जीवकों काललब्धि पाइकरि
सम्पत्त्वगुण ज्ञान दर्शन स्वचारित्र-परमानंद-
भोग स्वभाव वीर्य गुणहंकी केतीयेक शक्ति
स्वस्वभावरूप प्रगट होइ प्रवर्ती । तिसी जीवके
असंख्यान प्रदेशनि विषै ज्ञान दर्शन चारित्र
परमानंदादि गुणकी शक्ति बुधिरूपशुद्ध, अवुद्ध-
रूप चित्त्विकार भई अशुद्ध प्रवर्तै है । तो ऐसैं
स्वरूप-विकाररूप दोय धारा चारमें गुणठानेंताई
(गुणस्थान तक) रहै हैं । तिसतैं इस जीवकों
इतने काल लगु मिश्रधर्म परणति कहिये । क्यों ?

स्वभाव तो प्रगट भया है पै (परंतु)
गुणविकार भी प्रवर्तै है, तिसतैं बहु जीवद्रव्य
मिश्रधर्मी कहिये । तितने काल लगु अवरु जिसी
काल मन-इंद्री-बुध-शक्ति सर्वथा स्वभावरूप
होइ रहेगी । तब ही जानौं अनंत शक्ति गुण ही
की स्वभावरूप होइगी । तहां सर्वथा स्वभावरूप गुण
कहियेगा । इति मिश्रधर्म अंतरात्मा परणति कथन
समाप्त ॥ इति मिश्रधर्मवाद ॥ इति एकादश वाद ॥

जीवविकार वर्णन ।

मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति, परपरणति
फल भोगादि चित्त्विकार-भाव अवरु इस चित्-

विकार हवनेतैं जीवकैं संसार-मुक्त भाव उपजै है ते कौन ?

जीवके पुण्य-पाप शुभ-अशुभ भाव, राग-चीकने परनाशरूप जीवका बंधभाव, रागद्वेष-मोह जीवके आसूवभाव, परभावकौं न आचरै सो जीवका संवर भाव, चित्त्विकार के अंश नास होइ सो जीवका निर्जराभाव, जो सर्व चित्त्विकार का नास सो जीवका मोक्षभाव, इतने चित्त्विकार संसार-मुक्ति भाव भेषनि विषै एक व्याप्य-व्यापक तो जीव भया है, अवरु कोई द्रव्य नांही भया । एक आपन पै जीव है इन रूप, पै ए भाव कोई जीवका निज जातिस्वभाव नाही है । इतने भावहि करि जो व्यापि रही चेतना, सोई चेतना एक तू जीव निज जातिस्वभाव जानूं । यहु जो चेतना है, सोइ केवल जीव है । सो अनादि अनंत एक रस है । तिसतैं यहु चेतना आपु साक्षात् जीव जानना । अवरु ए रागादि विकार-भाव को ई (को ही) जीवके स्वांग-भेषसे जानने निस्संदेह, तिसतैं शुद्ध चेतनारूप आप जीव भए ।

इन रागादि भावनि विषै आपुन पै जीव चेतनरूप प्रवतैं है । चेतना है सो जीव है, जो जीव है सो चेतना है । तिसतैं चेतना रूप आपैं

आप जीव होइ तिष्ठ-या है । चेतना, इतना भाव सोई तो जीव निश्चयकरि अवरु सर्व भाव जीव पदकों कोई नाहीं ॥ इति जीवाधिकार ॥

अजीवाधिकार करानि ।

पांच वर्ण, दोइ गंधि, पांच रस, आठ फरस (स्पर्श), पांच शरीर, छह संहनन, छह संस्थान, पांच मिथ्यात्व, चारह अविरति, पचीस कषाय, पंद्रह जोग, मोह, राग, द्वेष, वर्गणा ज्ञानावरनी, दर्शनावरनी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, नोकर्म, वर्ग, वर्गना, स्पर्द्धक इत्यादि सर्व भेद पुद्गल परनाममय प्रगट जाननें । अवरु यह पुद्गल जीव (के) रागादिक का निमित्त पाइ करि जीवस्यों मिलि एक क्षेत्रावगाही होइ है—एकी-भूत होइ है, ऐसे जीवस्यों पुद्गल एकीभूत भए हैं । तिस जीव के समीप तिष्ठै पुद्गल जे २ लक्षण भए परणवै है ते २ लक्षण सर्व पुद्गल परिणाममय जानने । ते लक्षण कहिये है—

तीव्र, मंद, मध्यम कर्म प्रकृतिनिकों सुख दुख रूप रस लक्षण होइ है, मन वचन काय हलन-चलनरूप लक्षण होइ है, कर्मनिकी प्रकृति

परिणामरूप लक्षण होइ है, कर्मत्व निजफल
हवनेकों समर्थ, ऐसा उदयरूप लक्षण होइ है
चारि गतिरूप लक्षण होइ है, पांच इंद्रिरूप
लक्षण होइ है, छह कायरूप लक्षण होइ है,
पन्द्रह जोगरूप लक्षण होइ है, कषाय परिणाम-
रूप लक्षण होइ है, जीव ज्ञानगुणकों पर्यायविषै
आठ नाम संज्ञामात्र वचन वर्गणा उपजावनेका
नाम रचनारूप आठ अवस्था लक्षण होइ है,
जीवके चारित्रगुणकी पर्यायविषै सात नाम
संज्ञामात्र वचन वर्गणारूप रचना कार्य उपजा-
वनेरूप लक्षण होइ है, जीवके सम्यक्त्वगुण
की पर्यायविषै छह नाम संज्ञा वचन वर्गणारूप
रचना मात्र कार्य उपजावनेरूप लक्षण होइ है,
जीवकों छह कर्मरूप रंगनाम भेद करि लीयइ
ऐसा लेश्यारूप लक्षण होइ है, जीवके संज्ञा-
भावकों चारि नाम मात्र भेद रचना' उपजावने
लक्षण होइ है, जीवकों भव्य अभव्य नाम मात्र
रचना उपजावने लक्षण होइ है, आहारक अनाहारक
रूप नाम मात्र रचना उपजावने लक्षण होइ है,
प्रकृतिनिका निजकाल-मर्यादा-लघु रस रूप रहै
सो स्थितिबंध लक्षण होइ है, कषायनिका उत्कृष्ट
विपाकरूप लक्षण होइ है, कषायनिका मंद

विपाकरूप लक्षण होइ है चारित्रमोह विपाकका यथाक्रम करि नास हवनां सो संजमरूप लक्षण होइ है, पर्याप्ता, अपर्याप्ता, सूक्ष्म, वादर, एकेंद्री, वेंद्री (द्वीन्द्रिय), तेंद्री, चौरिंद्री असंज्ञी पंचेन्द्री संज्ञी पंचेन्द्री चउरासी लक्ष भेदादिरूप लक्षण होइ है, प्रकृतिनिके उदय, उदय नास अवस्थास्यौ जुदा जुदा ठिकानां (गुणस्थान) होइ है, सोई मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरति, देसविरति, प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्वकरण, अनिवृत्ति करण, सूक्ष्म-सांपराय, उपशान्तमोह, क्षीणकषाय, संयोग (सजोग), अजोग एते लक्षण होइ है, एते सर्व लक्षण कहे, ते सर्व पुद्गल परनाममय जाननें ।

ए पुद्गल जब जीव-प्रदेशनिस्यौ एक क्षेत्रा-वगाही पुद्गल होइ है तब जीवके समीप तिष्ठे पुद्गल इतने इन लक्षणहिंको परिणमैं है । तिसतैं इन लक्षणरूप पुद्गल परिणामहिं को जीवसमीपी कहिये । तिसतैं ए सर्व पुद्गल परिणाम अचेतन जाननें-पुद्गल मय जाननें । इनको चेतनका भ्रम न करना । किसी काल (भी) अन्य द्रव्य ही जाननां । इनको जीवकी प्रतीति करै, सोई मिथ्यात्व है । सम्यक् ज्ञाता, इनको

अचेतन पर द्रव्य जुदा ही जानै है, आपकों चेतनारूप चेतन द्रव्य जुदा आचरै है ।

अवरु ए ज्यौं है जीवस्यौं एक क्षेत्रावगाही पुद्गल, ते जो ए उदयरूपकों परणमै है, सहज ही तिसी काल जीवका चित्त्विकार भी तिन उदयका निमित्तमात्र पाइकरि तिसी भांति तइ-सइ (तैसे) भावकरि, तैसेई कूट(वनकर)करि, तैसेई स्वांग-करि, तैसेई तकलीद(प्रभाव)करि चित्त्विकारके भाव होइ है ।

जो पुद्गल क्रोधकों उदयरूप परिणमै, तो तिसीकाल चित्त्विकार भी तइसाई (तैसा ही) भाव होइ है, ऐसैं सर्व जानने । ऐसे इन जीवके चित्त्विकार भावहू कौं उदयीक भाव कहिये । अथवा जब इन एक क्षेत्रावगाही पुद्गलप्रकृति उपशम, क्षयोपशम, क्षय इन तीन प्रकार नास होने की जुगतिकरि पुद्गलप्रकृति नास होइ है, जब तिसीकाल तिसी भांतिका इसी जीवका चित्त्विकार भी नास होइ जाइ है, निस्संदेह । जहां चित्त्विकार नास भया तहां केवल एक चित् आप ही प्रगट होइ रहै । परंतु एक विशेष है—

जिस प्रकार करि प्रकृतिनिका नासका भाव हुवा होइ, तिसी भांतिका यह चित् शुद्धता का

नांव पावै । प्रकृति उपशमै तो चित् उपशम-
शुद्धता नाम पावै । प्रकृति क्षयोपशमतै चित्
क्षयोपशम शुद्धता नाम पावै । प्रकृति क्षयतै
चित् क्षायिकशुद्धता नाम पावै । अइसैकरि
जीवके भए चारिभाव-उदीक (औदयिक), उप-
शम, क्षयोपशम, क्षायिक-इन भावहि के रूपकरि
कोई जीवका निज जातिस्वभाव लखै सो मिथ्या-
त्वी है ।

अब इन चान्यों भावहि विषै प्रवर्त्या एक
चित्, इन रूप चित् ही भया है । सोई चित् एक
केवल, जिन लख्या आपकों सोई जीव निज जाति
का ज्ञाता भया । इन चान्यों भावहि विषै व्यापी
एक चेतनां, सोई चेतना एक जीव निजरूप होइ
प्रगटी, अवरु शुद्धाशुद्ध लक्षण तिसी
चेतनाके भाव आए । जब शुद्ध भाव है तब
अशुद्ध नांही, जब अशुद्ध भाव है तब शुद्ध नांही ।
अवरु कितनेक काल लगु शुद्ध-अशुद्ध दोनों भी
भाव होइ है, पै यह चेतना इन भावहि विषै
सदा पाइए, यह कबही अस्त होइ नाहीं, जातै
अनादि-निधन (अनादि अनंत) रहइ है । तिसतै
ज्ञाताके चेतनाईका जीवरूप आचरण है ।
एक चेतनाईकरि जीवकों प्रगटै है । निस्संदेह,

एक चेतनारूप जीव प्रगट भया । इति अजी-
वाधिकारः ।

कर्ता कर्म क्रिया अधिकार कर्त्तृत्वं

जिस वस्तुस्यो परनाम-प्रवाह बग्या (प्राप्त)
करै, तिस वस्तुको प्रवाहका कर्त्ता कहिये । पुनः
तिस वस्तुके तिस परनाम-प्रवाहको कर्मसंज्ञा
कहिये । तिस परनाम-प्रवाह विषे पूर्व परनाम
क्षय, उत्तर परनामका उपजना सो क्रिया कहिये ।
पै कर्त्ता-कर्म-क्रिया ए तीनों एक वस्तुके होइ है ।

वस्तुत्व विषे कुछ भेद नाही । जैसे मांटी (मिट्टी)
कर्त्ता, घड़ा कर्म, थूहा आकार भिंट घटाकार होइ
सोई क्रिया, ऐसे एक मांटी वस्तु विषे इन तीन
भावहि का विकल्प कीजै है, परंतु कर्त्ता-कर्म-क्रिया
ए तीनों मांटी के ही हैं, एक मांटीस्यो जुदे नाही ।
इन तीनों भेदविषे मांटी एक ही है, तीनों मांटीसों
उपजे है । तैसे चेतन वस्तुके तीनों अचेतन ही
होइ है, अचेतन वस्तुके तीनों अचेतन ही होइ है ।

अपनी २ वस्तुको ए तीनों व्याप्य-व्यापक होइ
हैं । पर सत्तासों व्याप्य-व्यापक कोई न होइ
यह सदाकी मर्यादा है ।

एक कर्ताकै चेतन-अचेतन दोइ कर्म न होइ ।
 एक कर्मकै चेतन-अचेतन दोइ कर्ता न होइ ।
 एक कर्ताके चेतन-अचेतनरूप दोय क्रिया न होइ ।
 एक क्रियाके चेतन-अचेतन दोइ कर्ता नांही होइ ।
 एक कर्मकै दोइ क्रिया नाही । एक क्रियाकै दोइ
 कर्म नांही । एक कर्ताके चेतनकर्म अचेतनक्रिया
 न होइ, अचेतनकर्म चेतनक्रिया न होइ । एक
 कर्मकै चेतनकर्ता अचेतनक्रिया, अचेतनकर्ता
 चेतनक्रिया न होइ । एक क्रियाकै चेतनकर्ता
 अचेतनकर्म, चेतनकर्म अचेतनकर्ता न होइ ।
 तिसतैं एक चेतन सत्वकै-एक चेत (चेतन)
 जाति के-कर्ता कर्म क्रिया तीनों व्याप्य-व्यापक
 जानें । अचेतन एक सत्ताके-एक अचेतन जातिके
 कर्ता कर्म क्रिया व्याप्य-व्यापक जानें । परद्रव्य
का कर्ता परद्रव्य किसी भांति करि न होइ ।
परद्रव्यका कर्म परद्रव्यकों न होइ । परद्रव्यकी
क्रिया परद्रव्यकों क्रिया न होइ, किसी भांति करि
न होइ, निस्संदेह । ज्ञाता जानें, मिध्यात्मीकों
किछ सुधि नांही ।

पुनः अन्यत्-परद्रव्य परमावनेके लिये
आपु निमित्तका कर्ता नांही, अवरुकोई द्रव्य किसी

द्रव्यकों परनमावै नांही । कयौं (कि) कोई
द्रव्य निःपरिणामी (अपरिणामी) नांही, परि-
णामी सर्व द्रव्य है । अन्यत् कोई जानैगा-जीव
पुद्गल मिलि एक संसार-परिणति उपजी है,
सोई अनर्थ है । कयौं (कि) दोइ द्रव्य मिलि
कब ही एक परिणति न होइ । अरु एक परि-
णतिकौं जु होइ तो दोनों द्रव्यहि का नास
होइ । इति दूषणः । तिसतैं चित्तविकार संसार-
मुक्तिकौं आप ही व्याप्य-व्यापक होइ है, अवरु
जुदा प्रवर्ते है । अवरु तहाँ ही पुद्गल ज्ञानावरणादि
कर्मत्वरूपकों व्याप्यव्यापक भया अनादिसौं जुदाई
(जुदा ही) सदा परिणवै है, इतना ही जाननां ।

जीव पुद्गलकों परस्पर संसारदशा विषैं
 निमित्त-नैमित्तिक भाव जानना, सहज ही परनमैं
 आप आपकों जुदे जुदे । कोई जीव-पुद्गलसौं
 परस्पर संबंध किछु नांही । जिन यहू कर्ता-कर्म-
 क्रिया का भेद नीकैं जान्या, तिन अपनी चेतना
 जुदी जानी । अपनी परनतिकी शुद्धता भई अवरु
 सोई संसारसौं विरक्त भलैं होइ है, परमात्म-
 स्वरूप (की) प्राप्ति तिसीकों होइ (है) । इति
 कर्ताकर्मक्रियाधिकार ।

पुण्यपापाधिकार ।

पुद्गलीक पुण्य-पाप एक कर्मके दोइ भेद हैं । इन दोनोंकी एक कर्मजाति है, कर्म अभेद है, अवैर है, अचेतन है । जीव चित्त्विकार विषे भी उपजे पुण्य-पाप, तँ दोनों एक विकार भावके भेद हैं । विकारजाति एक ही है, विकारसों अभेद है दोनों, आकुलतारूप है, संसाररूप है, खेदरूप है, उपाधीक (औपाधिक) है, अवरु दोनों कर्म-बंधके निमित्त हैं, दोनों आपु एक बंधरूप है, तिनसों मोक्ष कैसें होइ ? जो इन दोनों सों मोक्षकी प्रतीति राखै है, सोई अज्ञानी है । (क्योंकि) जे (जो) आप बंधरूप (है) तिनसों मोक्ष कैसें होइ ? इनसों मोक्ष कवही न होइ ।

एक जीवकी निज जातिरूप चेतना, सोई स्वभाव प्रगट भए मोक्ष (होय) है । ते (उस) चेतनाका स्वभाव मोक्षरूप है । तिस प्रगटसों केवलमोक्ष ही है, निस्संदेह । तिसतैं ज्ञाताके ऐसी चेतनाका आचरन है, तहां सहज ही मोक्ष होइ है । जीवका विकार पुण्य-पाप केवल बंधरूप है, त्याज्य है । एक जीवका चेतना स्वभाव (ही) मोक्ष है ॥ इति पुण्यपापाधिकारः ॥

आश्रवधिकार

आश्रव कहिये आवना, चित्त्विकाररूप राग-द्वेष-मोह, ए (ये) आश्रव जीवके हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, जोग (ये) अचेतन पुद्गल के आसूव है । तिसतैं चित्त्विकार (रूप) राग-द्वेष-मोह तो पुद्गलीक (पौद्गलिक) आश्रव आवनैकों निमित्तमात्र है । अवरु पुद्गलीक मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, जोग (ये) आठ प्रकारादि (रूप) कर्मवर्गणा आवनैकों निमित्त है । तिसतैं ज्ञानरूप जब जीव परनम्या, तब ही राग-द्वेष-मोह (रूप) चित्त्विकार आश्रवस्यौ रहित भया । तहाँ सामान्यसौ ज्ञानी निराश्रव कहिये । निरासूव मुख्य नाम पावै, यथा (जैसे) ज्ञानी । अवरु जो भेदसौ देखिये तो जब लगु ज्ञान दर्शन चारित्रादि गुणहि का जघन्य प्रकाश है, तहाँ आत्मा (का) स्वभाव जघन्य कहिये; तब लगु ऐसा जघन्य ज्ञानी बुद्धिपूर्वकस्यौ तो निराश्रव कहिये । अवरु जघन्य ज्ञानी अबुद्धि-पूर्वक रागभाव (रूप) परिणामकलङ्कसौ आश्रव-बंध होइ है । तिसतैं जघन्य ज्ञानी बुद्धिपूर्वक परिणामहिस्यौ (से) निराश्रव (और) निर्बंध प्रवर्तै है ।

जब अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, चारित्र्यादि प्रकाशकरि उत्कृष्टकों प्रगट भए तहां आत्मस्वभाव उत्कृष्ट कहिये । ऐसा उत्कृष्ट ज्ञानीके बुद्धि-अबुद्धि भावका नाश होइ गया, तिसतैं सर्वथा साक्षात् निराश्रव (और) निर्वध कहिये । उत्कृष्ट ज्ञानीकों एक निराश्रव, साक्षात् निराश्रव दोय विशेष भेद जाननें । ऐसा चेतन आश्रव जु है सो विकार है । तिसतैं (हे) संत ! एक तूं निज-जाति चेतनाई जीवका निज स्वभाव जानौं । इति आसूवाधिकारः ।

बंधाधिकार

बन्ध कहिये संबन्ध, जीवका चारित्र्यविकार राग बन्ध है । चीकना-रूखा पुद्गल ही का बन्ध है ।

भावार्थ—पुद्गलीक कर्मवर्गणा तो आपस बीच चीकने-रूखे भावकरि संबन्ध करै है । ऐसैं पुद्गल कर्मस्कन्ध रागी जीवके राग परिणामहिकरि जीवप्रदेशानिस्तू चिपै (चिपकता) है । कर्म-स्कन्ध ऐसे चेतनविकार बन्ध-अचेतन बन्ध जाननें, तिसतैं राग जीवका विकारभाव है । [ते] एक चेतनाई जीवका स्वभाव जाननां, सो चेतनाई

जीव है । बन्ध भावजु है सो कोई विकार ही है, कोई जीवत्व नांही । इति बन्धाधिकार ।

संवराधिकार

जेतेक कछु कर्म नास भए काललब्धि पाये (पाकर) (हे)संत ! तेतेक जीवविकार भी नास भया । तिसतैं विकारके नाश होतैं जेतेक सम्यक्त्व गुण, ज्ञान, दर्शन, चारित्रादिक ते स्वरूप रूप होइ प्रगट, ते विकारकौं नहीं प्रवर्तैं, तिसकौं संवरभाव कहिये ।

भावार्थ—ते (वह) शक्ति (जो) विकाररूप न होइ सो संवरभाव (है) । ऐसा जीवकै संवरभाव होतैं, तिस जीवकी कर्म वर्गणाहि का आवर्णें का भी सहज ही निरुंधनां (रुकना) होइ है । यौंही यौंही करि जीवसंवर, पुद्गलकर्मसंवर दोनों होते होते जीव सर्व आपैं आप संपूर्ण स्वभाव-रूप प्रगट होइ आवै है अवरु तिस जीव प्रति, कर्मवर्गणा आवर्णेंसौं सर्व निरुंधन होइ (रुक) जाइ है । ऐसे करि जो संवररूप बिबै जु प्रगट्यो, सोई एक चेतनाई (चेतनाही) का स्वभाव जानना । सोई चेतनाई जीव संवरसौं कोई भाव है । इति संवराधिकारः ।

संवर पूर्वक निर्जराधिकार

ज्यों ज्यों पुद्गलकर्म विपाक देइ नास होइ है, त्यों त्यों चितविकार के भाव भेद भी नास होइ है। अरु जे भाव [भाव] नाश भए, भी (फिर) तिनका हौं ना निरुंधना होइ है। ऐसे करि अचेतन-चेतन संवरपूर्वक कर्मविकार दोनोंका नाश होइ, सो संवरसहित निर्जरा कहिये। ऐसी निर्जरा होते होते जीव स्वभाव प्रगट होइ है, कर्म सब दूर होइ है। तिसतैं निर्जरा कोई भाव है। अवरु जो निर्जरावंत चेतना सो एक चेतना जीव वस्तु है। इति संवरपूर्वक निर्जराधिकारः।

मोक्षधिकार

ऐसे संवरपूर्वक निर्जरा होते होते अवरु जय जीव गुण, एक कर्मपुद्गल वा जीवद्रव्य एक कर्मपुद्गल सर्वथा जीवस्यो जुदे भए-भिन्न भए, ऐसे इन पुद्गलकर्म (का) सर्वथा नाश होते जीवका गुणविकार पुनः जीवका प्रदेशविकार सर्वथा विलय जाइ है। जय ऐसैं पुद्गलकी रोक अरु जीवविकार सर्वथा नाशकों भए, तब ही सौं मोक्षभाव कहिये। ऐसा मोक्ष भाव होतैं

संतै साक्षात् सर्व निजजाति जीवका स्वभाव-
रूप प्रगट भया । जो सर्व स्वभाव भाव अना-
दिसौ विकाररूप होनेसौ गुप्त होइ रह्या था,
ते भी काल पाइकरि विकार कछु दूरि भया;
तिस काल कछु स्वरूप भाव साक्षात् प्रगट
भया । तितनाई स्वरूप वानगीविषै संपूर्ण
स्वरूप वैसाई आनि प्रतिविंबै है, भी और
तिहांस्यौ स्वरूप प्रगट क्रम-क्रमकरि साक्षात्
होता जाइ है होते होते ।

भावार्थ—इहू जितना एक विकारविषै स्वरूप
भया था सो साक्षात् तितनाई स्वरूप विक्त (व्यक्त)
होइ आया । यौही २ स्वरूप आत्माका उत्कृष्ट स्वरूप
कौ साधता आवै था, प्रकाशता आवै था, सो सर्व
संपूर्ण प्रगट सिद्ध होइ निवरी, (पूर्ण हुई) सो
संपूर्ण साक्षात् प्रगट भई, अवरु कछु प्रगटनैकौ
रह्या नाही । जो जिस भांति करि स्वरूप प्रगटना
था सो प्रगट होइ निवरया । ऐसै करि आत्मा
(का) स्वरूप संपूर्ण परनाम प्रवाहकौ भया ।

तहाँ तिस आत्माकौ नाम संज्ञा करि क्या
कहिये ? परमात्मा, सिद्ध, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सर्व-
स्वविश्रामी, मुक्ति, धर्मी, केवल, निष्केवल, स्वयं ।
तात्पर्य यह—सर्व मोक्षभाव विषै जैसा जीवका

स्वरूप था, तैसाई सर्व परमम्यां । तो यह कोई मोक्षताँ भाव है; जो मोक्षवंत है चेतना, सो एक जीव भिजजाति है । इति मोक्षाधिकारः ।

कुनयाधिकार

जो कोई विकल्पी यों मानै स्वभाव भाव परिणतिरूप होइगा तब ही तो स्वभाव मानौ, अन्यथा न मानौ, तो तिन अज्ञानी (ने) वस्तुका नाश किया, वस्तु न जानी । अवरु जो कोई यों मानै-स्वभाव भाव प्रगट परणतिताँई क्या है, वस्तु ही सौँ कार्य सिद्धि है ? तो ऐसँ अज्ञानीने स्वभाव भाव परिणतिका नाश किया, शुद्ध हवने का अभाव किया, विकारपरिणति सदा राखनेका भाव किया, मुक्ति हवनेका नाश किया ।

अवरु जो कोई यों मानै-यह जो कछु करै है सो सर्व पुद्गल कर्म करै है, जीव न कछु करै न करावै, जैसा का तैसा होइ रहै है जुदा, तो तिन (वह) अज्ञानी आपको शुद्ध-अशुद्ध दोनों न देखैं । स विकार-अविकार स्वभाव दोनों न जानैं, सो विकारको छाँड़ैगा नाहीं । अवरु कोई यों मानै-पुद्गलविपाक निमित्तमात्रताँई क्या है, आपैं आपको निमित्त होइकरि आपैं विकारको

परिनमों हों ? तो तिन अज्ञानी (ने) विकार नित्य किया, स्वरूप की ज्यों किया (स्वरूप के समान माना) ।

सविकल अमूर्त द्रव्यके छाया तो है नांही, परंतु कोई अज्ञानी जीवके छाया थापिकै तिस छायाकों कर्मविटंबना (कर्म विंडम्बना) लगावै, जीवकों जुदा राखै. तो तिस अज्ञानीके यहू छाया भी एक वस्तु है, जीव तिस छायासों और किनहीं क्षेत्रहु आया ।

अवरु कोई अज्ञानी यों करि मानै है-स्वचेतन पर अचेतन, इतनेई ज्ञान-दर्शन होते जीव सर्वथा मोक्षकों भया, साक्षात् सिद्ध पदकों प्राप्ति भया, सर्वथा ज्ञानी होइ निवरथा अवरु जीव शुद्ध हवनेकों कछु आगै रहथा नांही, तिन पुरुष (ने) भावइंद्री-भाव मन, बुद्धिपूर्वक-अबुद्धिपूर्वक अवरु जावन्ति (जितनी) अशुद्ध प्रगट जीवकी चित्त-विकाररूप परनति, तितनी जीव द्रव्यकी न जानी । जीवद्रव्य वर्त्तमान वर्तता न देख्या, तहाँ तिन देश (एकदेश) भावकों संपूर्ण भाव थाप्या, यहू भावइंद्रियादि परिणति और किसी द्रव्यकी थापी, तहाँ तिन पुरुष (ने) अशुद्ध परनति रहेंस्यौ अशुद्ध न मान्या । अवरु इस (अशुद्ध) परनति

गए स्यों कछु जीव पर्यायकों शुद्ध न मानैगा,
तहाँ तिन पुरुष (ने) साक्षात् परमात्मस्वरूप-
संपूर्ण स्वरूप-सर्वथा मोक्षस्वरूप-हवनेका नास्ति
किया, सदा संसार राखनेका उद्यम कीया ।

अवरु कोई अज्ञानी यों मानै—स्वसंवेदन शक्तिहि
कों संपूर्ण स्वभावरूप ज्ञान भया मानै, इतनी
ही ज्ञानकी शुद्धता मानै, इतना ही ज्ञान भया
सर्व मानै, इतने ही स्वसंवेदन भावकों स्वरूप मानै,
इसीकों सिद्धपद मानै और सर्व भावहि करि
जीवकों तून (शून्य) मानै, चारित्र गुणके
स्वभावकी ज्यों (समान) ज्ञान-दर्शनके स्वभा-
वकों मानै, तहाँ तिन अज्ञानी (ने) स्वज्ञेय-पर-
ज्ञेय प्रकास (प्रकाशक) ज्ञानका निज स्वभाव न
अध्या है अवरु तिसी पुरुषकों स्वका देखनेका,
परके देखनेका दर्शन गुणका निज स्वभावरूप न
अद्वया है, अवरु तिसी पुरुषकों स्वपरका भेद
उपजनेका नांही । क्यों ? जु (जो) परकों जानिए
तो स्वका भी जानना उपजै, क्यों (कि) परपद
तो तव थापै है, जब कोई पहलै आपा थापै है और
आपा जब थापै है तव पहलै पर थापै है । और
यौही कहिये-ज्ञानके स्वभावकों आप ही थापनेका
है, मेरै अइसाई (ऐसा ही) ज्ञान प्रगट्या है,

तो यह पुरुष बातें करि (बातों के द्वारा) तो ऐसा भाव कहो, परंतु तिस पुरुषकै आपा थापने का ज्ञान उपज्या नहीं । आपा थापनेका ज्ञान जब उपजै, तब परकों पर थापनेका भाव उपजै । स्वपर-प्रकाश (प्रकाशक) ऐसा ज्ञानका दर्शन का निज भाव (स्वभाव) ही है । अवरु इस स्वभावकों न मानै तहाँ ज्ञानदर्शन गुण नाश भया । जहाँ गुण नाश भया तहाँ द्रव्य नाश भया । जहाँ द्रव्य नाश भया तहाँ वस्तु नाश भई । एकांत सर्व थापने करि एक सुसंवेदनकी मान तै ऐसे नाश की परंपरा सिद्ध है, अवरु किछु साध्य [की] सिध [सिद्धि] नांही ।

अवरु कोई अज्ञानी यों मानै-जावंत किछु जब लगु ज्ञान जानै है तब लगु ज्ञान मैला है । जब ज्ञान (का) जानना स्वभाव मिटि जाइगा, तब ही जीव सिद्धरूप होइ है ? तिन अज्ञानी (ने) ज्ञानका स्वभाव मूलस्यों जान्या नाहीं । यों नहीं जानता, (कि) ज्ञान ऐसा तो तिसकों कहिये है, जो जानै अवरु बहु जानना ही दूर किया, तब बहु ज्ञान कैसे कहिये ? तिस ज्ञान गुणका नाश ही भया, तहाँ वस्तुका नाश सहज

ही भया । एतादृशा बहवोऽनर्था ज्ञेयाः । इति
कुनयाधिकारः ।

सम्यग्भावस्य यथाऽस्ति तथाऽवलोकनाधिकार
चेतन, अचेतन, द्रव्य, गुण, प्रजाय (पर्याय)
रूप जावंति (जितने भी) ज्ञेय, तितने ही का जु
देखना जानना सो देखना-जानना ही कोई चेतन
द्रव्यकी सिद्धि है । भो ! बहु तो जीव वस्तुकी सिद्धि
न भई जो सब ज्ञेयका देखना जानना प्रकाशकी ज्यों
है । जीव वस्तुकी इतनी सिद्धि है, निस्संदेह जो चेतना
का पिंड-चेतनागांठि, अवरु कर्म, शरीर, कषाय,
राग, द्वेष, मोह, मिथ्यात्व, नाम, जसकीर्तिः
(यशःकीर्तिः) इंद्रिय, पुण्य, पाप, जीवस्थान,
जोनि (योनि), मार्गणा, गुणस्थान, आदि जावंति
पुद्गलीक भाव, इन भावहि कौ जीव वस्तुकी
प्रतीति करैगा कोई, सो तो ए भाव सर्व अचे-
तन परद्रव्यके परसत्त्वा (परसत्त्वस्वरूप) हैं ।

जीव वस्तुकी इतनी ही सिद्धि-जु चेतना-
भाव पुंज । अवरु अज्ञान, अदर्शन, मिथ्यात्व,
अविरति, शुभ, अशुभ, भोग, राग, द्वेष, मोह
आदि चित्त्विकार, सो विकार (को ही) जीव
वस्तुकी कोई प्रतीति करैगा, सो विकार तो कोई

जीव वस्तुकी सिद्धि नांही, सो तो चेतनका कलंक भाव है ।

जीव वस्तुकी इतनी ही सिद्धि-मूलचेतनामात्र ।
अवरु सम्यक्त्व भया, एकाग्रता भया, जथाज्ञात
(यथाख्यात) भया, अंतरात्मा भाव भया, सिद्ध
भाव भया, केवलज्ञान केवलदर्शन भया, स्व-
भाव प्रगट भया, इत्यादि भावहि का हवनां,
तिस हवनेकों कोई जानैगा सोई जीव वस्तु है ?
अरे ! सो तो प्रगट हवने के भाव सर्व चेतना-
की अवस्था है-दशा है ।

जीव वस्तुकी इतनी ही सिद्धि-चेतनामात्र
मूलस्थान । संसार-मुक्ति भाव, सो कोई जानैगा
सोई जीव वस्तु है, भो ! सो भी तो चेतनाकी
दशा है । जीववस्तु इतना ही-मूल चेतनामात्र ।
अवरु अमूर्तादि भावहि कौं कोई जीव वस्तु
जानैगा, भो ! सो तो अचेतन द्रव्यहि विषै भी
पाइये है ।

जीव वस्तु इतना ही-मूलस्थान चेतनामात्र ।
अवरु कर्ता कर्म क्रिया, उत्पाद व्यय ध्रौव्य,
द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, सामान्य

विशेष इत्यादि भावभेदहि कौं जीव वस्तु जानैगा, भो ! सो तो भेद सर्व वस्तु ही की नित्य अवस्था है ।

जीव वस्तु इतना ही-चेतनामात्र मूलवस्तु । अवरु द्रव्यार्थकरि वस्तुभाव प्रगटीये (प्रगट होता) है, अवरु पर्जाथिक (पर्यायार्थिक) करि वस्तु प्रगटीये है, वा निश्चय करि वस्तु प्रगटिये है, वा व्यवहार-करि वस्तु प्रगटिये है, इन भावहि कौं कोई जानैगा-जीव वस्तु है, भो ! सो भी तो वस्तु अवस्था है-वस्तु दशा है । जीव वस्तुकी इतनी ही सिद्धि-चेतना वस्तु मूल (स्वरूप है) ।

भावार्थ—सर्व यहू है, जो चेतना सोई जीव वस्तु की सिद्धि है, जीव वस्तु एक चेतना निपन्न (निष्पन्न) भई । अवरु भेद विकल्प जीववस्तु भूल करि न होइ, एक चेतनाई (चेतनाही) भेद () जीव द्रव्य की सिद्धि भई । चेतना करि तो निस्संदेह जीव वस्तुकी सिद्धि प्रगट करी । अब यहू चेतना, निस्संदेह करि, प्रगट कीजै है:-

भो भव्य ! सस्यक्त्व, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, भोगादि इन हि भावहि करि जु बंध्या एक पिंड-एक मेलापक-एक पुंज-तिस पुंजकौं चेतना कहिये । इसी पुंज पिंडरूप करि चेतना सिद्ध-

नीयजी (सिद्ध हुई) । चेतना इनही गुणकी गांठि सिद्ध भई । इन ज्ञानादि भावहि तैं जे कछु अवर सर्व भाव रहे, ते भाव कोई चेतनाकों न प्राप्त भए । चेतना (से) निस्संदेह इन ज्ञानादि भावहि की सिद्धि भई ।

भावार्थ—सर्व यह अवर भाव कोई चेतना-रूप न होइ, चेतना इन ज्ञानादि भाव की उपजी अनादितैं (है) ।

इहां कोई प्रश्न करै है—जो चेतनाकरि जीव-वस्तु अनादिसौं सिद्ध है अवर इन ज्ञानादि भावहि करि अनादिसूं चेतनाकी सिद्धि है, तो बहुस्यौं सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रादि उपजै, सो उपजना क्या कहिये ? सो तू सुनः—

मित्र ! यह उपजी चेतना अवर चेतना को ज्ञानादि भाव तो अनादिस्यौं ज्यों हे त्यों ही है, इन विषै तो हलचल कछु भया नांही । प्रत्यक्ष है, कहूँ आये गये नांही, इस बात मांही संदेह कछु नहीं भइया ! वस्तु तो लती है, विद्यमान है, परन्तु यह विभाव-विकार-भाव कोई दोष अनादितैं इस जीवकों उपज्या, तिसतैं बावलेकी-सी दशा होय रही है । (सो क्या) ?

आपकों परथापै, परकों आप थापै, आपका परका नाम भी न जानै । दर्शन, ज्ञान सम्यक्त्व, चारित्र, परमानंद, भोगादिभाव विकार जो भए (उनमें) ज्ञान तो अज्ञानरूप विकारकों प्रवर्त्या, तहाँ स्वज्ञेय आकारकों जानै नहीं, परज्ञेय आकारकों जानै नहीं, स्वज्ञेय (और) परज्ञेयका नाममात्र भी जानै नहीं, ऐसै ज्ञानकी शक्ति अज्ञानरूप भई प्रवर्ती ।

दर्शन अदर्शनरूप विकारकों प्रवर्त्या-तहाँ स्वदृश्य (अपने देखने योग्य) वस्तु देखै नांही, परदृश्य वस्तु देखै नांही, स्वदृश्य [और] परदृश्य नाममात्र भी जानै नांही, ऐसै दर्शनकी शक्ति अदर्शनरूप भई प्रवर्ती । स्वकी स्वकरि प्रतीत नांही, परकी परकरि प्रतीत नांही, मिथ्यारूप होइ ऐसे सम्यक्त्वकी शक्ति प्रवर्ती ।

चारित्र विभावरूप प्रवर्त्या-तहाँ निजवस्तुभाव धिरता-विश्राम आचरण-छोड़िकरि, चारित्रकी सर्व शक्ति परपुद्गल स्वांगवत् विकारभाव ही विषै धिरता-विश्राम आचरण-रूप प्रवर्ती, ऐसे चारित्र विभावरूप प्रवर्त्या ।

भोगगुण विभावरूप प्रवर्त्या-तहाँ निज स्वरस स्वाद-भोग-छोड़ि करि, परपुद्गल स्वांगवत्

चित्त्विकार भावहि का स्वाद भोगरूप प्रवर्त्या,
ऐसे भोगकी शक्ति विभावरूप प्रवर्ती ।

ऐसे भईया, जब चेतना विकार [रूप] भई,
तब यह चेतना आपु नास्तिरूप-सी होइ रही ।
ऐसा कोई कौतुकरूप भया, जैसे हाथ उपरि वस्तु
धरी अवरु ठौर (स्थान) देखते फिरिये, सो सूल
(हाल) इस चेतनाका भया । आपा नास्ति यह
भ्रमरूप भया (तो) भी काल पाइकरि सम्यक्त्व
गुण तो विकारसों रहित होइकरि सम्यक्त्वरूप
होइ प्रवर्त्या, अपने शुद्ध श्रद्धानरूप होइ प्रवर्त्या,
ऐसे निर्विकल्प सम्यक्त्वकौ सम्यग्रूप कहिये ।
अवरु जब विशेष भेद विकल्पकरि सम्यक्त्व
गुणकौ सम्यग्रूप [कहिये कौं] कीजे ? तब
कहिये—

स्वजाति स्वजातिकरि जुदी ठीकता भई, ऐसे
तो विकल्प जानना । सम्यग् इतना तो निर्विकल्प
जानना । अवरु तब ही ज्ञान गुणकी केतीक शक्ति
सम्यग्रूप परनमी, जाननेरूप केवल प्रवर्ती,
ऐसे निर्विकल्प ज्ञानकी शक्तिनिकौ सम्यक् रूप
इतना कहिये, (फिर) भी जब भेद विकल्प ज्ञान
शक्तिके सम्यक् कौं कीजे, तब कहिये—

स्वज्ञेय जाति भेद जानें है, परज्ञेय जातिभेद जुदे जानें है, ऐसे विकल्प कीजे । सम्यक् ज्ञान-शक्ति इतना कहना निर्विकल्प, तबही दर्शनगुणकी केतीक शक्ति सम्यक्दर्शनरूप होइ प्रवर्ती-केवल दर्शनरूप प्रवर्ती । ऐसे तो निर्विकल्प दर्शनकों सम्यक्त्वरूप कहिये । अवरु जब विशेष भेदकरि कहिये सम्यग्दर्शनकी सम्यग् शक्तिनिकों, तब कहिये:—

स्वदृश्य वस्तुजाति जुदी देखै हैं, परद्रश्य वस्तुजाति जुदी देखै है, ऐसैं तो विकल्प, अवरु दर्शन शक्तिकों सम्यग् इतना कहना निर्विकल्प है । तब ही चारित्र गुणकी केतीयेक शक्ति सम्यग् होइ प्रवर्ती-केवल चारित्र निजरूप होइ प्रवर्ती । ऐसैं तो चारित्र शक्तिनिकों 'निर्विकल्प-सम्यक्' कहिये । अवरु जब भेद विकल्प चारित्रकी सम्यग् शक्तिनिकों (कीजे) तब कहिये—

पर छोड़या, निजस्वभाव भावविषै स्थिरता-विश्राम-आचरणकों करै है, यहू विकल्प । चारित्र शक्तिनिकों सम्यगूरूप इतना कहना, 'निर्विकल्प' । तब ही भोग गुणकी केतीयेक शक्ति सम्यगरूप होइ प्रवर्ती-केवल निज भोगरूप प्रवर्ती । ऐसैं भोग गुणकी शक्तिनिकों सम्यग् (सो तो)

निर्विकल्प कहिये अवरु भेद विकल्प जब कीजै भोग गुणकी शक्तिनिकौं, तब कहिये—

परस्वाद छोड़ि निजस्वभाव भावहि का स्वाद भया लेहै (लेता है), यहू विकल्प; भोग शक्तिनिकौं सम्यग् इतना कहिये सो 'निर्विकल्प' (है)। यौं करि सम्यक्त्व गुणकी सर्व शक्ति, ज्ञानादि गुणन ही की केतीयेक शक्तिएँ भई सम्यग्रूप, सो यहू सङ्ग्य भेदाभेद विकल्पस्यौं दिखाया। जब इन्हें को (इनका) अभेद पुंजरूप-गांठिरूप-चेतना, सो चेतना केतीयेक सम्यग्रूप भई इतना कहिये। चेतना केतीयेक सम्यग्रूप उपजी, यहू चेतना सम्यग्सौं अभेद-निर्भेद (है) अवरु ऐसैं इस चेतनाकौं सङ्ग्यरूप उपजतैं जीव वस्तुकौं सम्यग्रूप उपजा कहिये, केवल निजरूप भया कहिये। जैसा आप था तैसा ही आपैं आप प्रगट्या, मूलस्वरूप परनम्यां। अवरु ऐसैं भी कथन कहिये।

अनादिसौं विकाररूप अटवी विषै अमतैं २ अब सो यहू जीववस्तु निज सम्यग्रूप गेह (घर) विषै आनि वस्या। इस जीवका था मूल सम्यग्भाव, सो मूल अपना भाव रहि गया था सो अब प्रगटतैं कहिये—

अब जीव अपने सम्यग् स्वभावरूप समुद्र-
विषै आपही सगन भया। अबरु यह जीव
सम्यग् अपने भाव प्रगटनै तै, यह सम्यग् भाव
जीवकों सर्व अबरु विकल्पतै जुदा दिखावै है।
एक गुणकी अपेक्षा अबरु सर्व अनंत गुणहि का
पुंज सो वस्तु कहिये। तिस वस्तुकों ज्ञान तो
जानै है, दर्शन तो देखै है, चारित्र तो स्थिरीभूत
होइकर (होकर) आचरै है, एई (ये) यौकरि
कहिये:-

अबरु ज्ञान दर्शन चारित्ररूप हम हैं वा
चेतनाईरूप हम हैं, यह विकाररूप हम नाही,
सिद्ध समान हम है, बंध मुक्ति आश्रव संवर
रूप हम नाही, हम अब जागे हमारी नींद गई। हम
अपने एक स्वरूपकों अनुभवैं हैं, हम सर्वाङ्ग
स्वरूपकों अनुभवैं हैं, हम इह संसार सों जुदे
भए, हम स्वरूपरूप गज (हाथी) ऊपरि आव
(आकर) आरुढ़ भए, हम अशुद्ध भाव पट
खोलि स्वरूप गेह (घर) विषै प्रवेश कीया, हम
तमाशगीर (दर्शक) अन (इन) संसार परिणामहि
के भए, इन्द्रियादि भाव हमारा स्वरूप नाही।
अभेदरूपकों हम अनुभवैं हैं, हम निर्विकल्पकों

१. जोधपुर वालो प्रतिमें यह पाठ अधिक है।

आचरें हैं, निश्चय, व्यवहार, नय, प्रमाण निक्षे-
पादि हमारे इव (अव) नांहीं, ज्ञानादि गुण ही
की परजाय (पर्याय) भेद भाव है सो हमारे गुण
स्वरूप ही विषै भेदभाव नाहीं। गुणस्थानादि
भाव स्वरूप हमारा नांहीं, अब हम आपैं आप
देखै-जानै हैं; हम अब स्वभाव भाव जुदा कीया,
परभाव जुदा कीया, हम अमर हैं, ऐसैं अनेक
२ प्रकारि करि मन वचन विषै सम्यग् भावकी
स्तुति उपजै है।

बारंबार मनविषै चिंतवै है, यौं विचरता रति
मानै है, पै यहू सर्व मन वचनकी विकल्प-चिंता-
भाव-का प्रवर्तना है। मन वचनके विकल्प है।
परंतु सम्यग्भावका तात्पर्य (तात्पर्य) इतना
ही है।

ज्ञान परिणाम तो सम्यग्ज्ञान परनामरूप वगै
हैं (प्रवर्तते हैं)। दर्शन परिणाम तो केवल सम्य-
ग्दर्शन परिणामरूप वगै है। चारित्र परिणाम तो
केवल एक सम्यग् स्वचारित्र परनामरूप वगै है।
भोग परिणाम तो एक सम्यग् स्वभोगरूप वगै
है। यौं अपने २ स्वभावरूप साक्षात् प्रगट
भए परनाम प्रवर्तै है।

विशेषकरि ज्ञानादिगुण सामान्यकरि एक चेतना ही यौं स्वभावरूप प्रवर्तै है। यौं सम्यग्भाव टंकोत्कीर्ण निश्चलरूप धरै परनमै है। इतनेस्यौं जु कछु अवरु भांतिकरि कहिये-सो सब दोष विकल्प लगै है, निस्संदेह करि जानना। क्यौं (कि) तिस सम्यग्भाव प्रगट परनमनै विषै अवरु कछु कछु परमाणुमात्रका भी लगाव कछु नांही। एक केवल आपै आप स्वरूप परनाम प्रवाह चल्या जाइ है अवरु तहां बात कछु नांही, अवरु किछु विकल्प नांही, ऐसी सम्यग्धारा सम्यग्दृष्टि (के) द्रव्य विषै प्रगटी है। तिनके तो यौं ही प्रवर्तै है। परंतु अवरु भांति करि जु कछु स्वरूपकौं कहिये, सो सर्वदोष विकल्प (रूप) मन-बचनके हैं।
इति सम्यग्भावस्य यथाऽस्ति तथाऽवलोकनाधिकारः

सम्यक् निर्माण

अथ अन्यत् किंचित्, न द्रव्य ज्यौंका त्यों ही जानना, यहूं सम्यक् होना जीवकै ऐसा जानना जेसैं बावलेस्यौं स्याणां हवणां इतना ही दृष्टान्त नीकै जानना। अवरु ज्ञानादि सम्यक् का एकरस अनेकरस एक ही पिंड, दृष्टान्त-जेसैं पांच रसहुं

की समवाय (मिलाय) करि एक बनी गुटिका, तिस गुटिकाकौं अब विचारहु तो यौ पांच रस ही कौं देखिए तो एक २ रस अपने अपने ही स्वादकौं लीयें सर्वथा अवरु रसतैं जुदे जुदे प्रवर्तैं हैं । किसी रसका स्वाद किसी रसके स्वादस्यौं मिलता नाहीं । कबहुं प्रत्यक्ष रस २ अपने २ स्वादरूप अचल देखिए हैं । अवरु इस तरफ गुटिका भावकौं जु देखिए-तो तिस गुटिका भावसौं बाहिर (बाह्य) रस कोई नाहीं, जो रस है सो गुटिका भावविषै तिष्ठै है । तिन पांच रसहि का जु मेलापक पुंज भाव, सो ही गोली, तिन पांच रस ही का पिंड (पुंज) सो ही गो ऐसे कहने करि जो भेद विकल्प सा आवै है, परंतु एक ही समय पांचौं रसका भाव एकांत गोलीका भाव है । सो प्रतिष्ठ (प्रत्यक्ष) सूधी (शुद्ध) दृष्टि करि देखना दृष्टान्त, पिछै, यह दार्ष्टान्त देखना ।

ऐसैं सम्यक्त्वगुण, सम्यग्ज्ञानादि गुणहि की शक्ति भई सम्यग्रूप, तेई (वेही) पांच गुण अपने २ सम्यग्रूपकौं जुदे २ परनमैं हैं । किसी गुणका सम्यग् भाव किसी अवरु गुणके सम्यग् भावस्यौं मिलता नाहीं । सम्यक्त्वका

जु वस्तुआकारश्रद्धान सम्यग् है, सो ही श्रद्धान सम्यग् परिनमै है । ज्ञानशक्तनिका जु आकार जानना, इतना सम्यग् भाव, सोई (वही आकार) जानना, (सो) सम्यग् भाव जुदाई परनमै है । दर्शन शक्तनिका जु वस्तु देखना, सम्यग् इतना भाव सोई (वही) वस्तु देखना, सम्यग् जुदाई परिनमै है । चारित्र शक्तनिका, जु निज वस्तुके स्वभावविषै स्थिरता-विश्राम-आचरना सम्यग् भाव इतनाई, सोई चारित्रका सम्यग्भाव जुदाई परनमै है । भोग शक्तनिका, जु निज वस्तुके स्वभावही विषै आस्वाद सम्यग् इतनाई भाव, सोई जुदाई परनमै है । एई (ये) पांचौं सम्यग् अपने अपने भावकरि परणमै हैं । कोई किसूं मध्य मिलि जाता नांही, अपने २ सम्यग्भावसौं टलते भी नांही, ज्यों के त्यों जुदे २ परनमै हैं । यौं तो सम्यग् भेदाभेद भावकौं जुदे २ प्रवर्तै हैं । अवरु जो इस तरफ देखिये—

चेतनारूप सम्यग्भाव, तो तिस चेतना भावसौं ज्ञानादि सम्यग् कोई जुदा नांही, बाहरि कोई नांही, सर्व सम्यग् चेतनाभाव विषै वसै है । इन पांचौं ज्ञानादि सम्यग्का जु पुंज स्थान सोई चेतनासम्यग् है । तिन पांचौं ज्ञानादि भ.व

मिलिकरि निपजी (उत्पन्न हुई) एक चेतना सम्यग्भाव, पांचौं सम्यक्भाव ही का एक समवाय एक समय विषै एक बार परनमैं है, तिसकै चेतना सम्यग्भाव कहिये तिस पुंजकौं । ऐसे करि इन पांचौं भावही कौं एक चेतना सम्यग्भाव ही करि देखिये हैं । भेद सम्यग्भाव, अभेद सम्यग्भाव कहनैं करि तो जुदे देखिये हैं, परंतु ज्ञान दर्शन विषै एक ही बार दोन्यों भाव प्रतिविम्बै है । तिन पांचौं सम्यक् करि चेतना सम्यग्, चेतना-सम्यग् करि तो पांचौंसम्यग् कही है ।

अवरु कोई अजानी जुदे गुदे दोनों मानैं, तिन अज्ञानी दोनों भाव नाश कीये, कछु वस्तु न राखी जैसे तताई (उष्णता) भाव जुदा और ठौर कहिये, आगि भाव जुदा और ठौर कहिये, तब तहां वस्तु देखिये नांही, शून्य देखिये । अवरु जानी तताई भेदभाव, आगि अभेद भाव एक ही बार जानैं अवरु यौं ही है वस्तु । ऐसे करि भेद सम्यग्भाव, अभेद सम्यग्भाव एक ही स्थान है, यौं ही वस्तु है, निस्संदेह, ज्ञानविषै प्रतिबिंबै है । ऐसे करि भेद सम्यग्भाव, अभेद सम्यग्भाव (दोनों) एक ही स्थान भए परनमैं हैं ।

जब जिसी काल जिसी जीव वस्तुकोँ यहू सम्यग्भाव प्रगट्या, सोई जीव सत्व (प्राणी) तिसी काल भेदसम्यग्भाव, अभेदसम्यक् भाव एक स्थान ही परनमै है, सम्यग्रूप परनमै है । तेई (वेही) जीव सम्यग्भावकरि भलै शोभै है ।

प्रथम ही प्रथम जब ऐसै केतायेक सम्यग्भावकोँ धरि (धारण करके) जीव वस्तु प्रगट परनम्या, तितना भाव स्व-आपै आप-केवल निर्विकल्प, निस्संदेह करि, निज स्वरूप सिद्ध साक्षात् आत्मा प्रगटी । इतनेँ ही भावस्यौँ आत्मा निज स्वभाव विवै इतनी स्थगित भई ।

अवरु जितनी आत्मा जब स्वभावरूप पहिलइ प्रगटी, जितनेक (जितनी मात्रामेँ) स्वरूप भावकी चानगी प्रथम प्रगटी, तितनी स्वरूप चानगी प्रगटनेँ करि जु (जो) अनादिस्यौँ जीव वस्तु स्वभावरूपसौँ असिद्ध होइ रह्या था-निज स्वधर्मस्यौँ च्युत होइ रह्या था सोई निज स्वभाव जाति जीव वस्तुकोँ अव सिद्ध भई, जीव वस्तुका स्वधर्मने आपा दिखाया ।

इस जीव वस्तुका मूल निज वस्तु स्वभाव मै हौँ (हूँ) । वस्तु स्वधर्मकरि वस्तु साथी गई,

मूल जीव वस्तु स्वभावभाव यह है। इतनी स्वभाव बानगी के निकसतै (प्रगट होने से) पहिलै यह भया ।

अवरु एक कोई किनहू प्रश्न करी-जैसै सम्यक्त्व गुण सम्यग् भये कहे, तैसै ज्ञानादि गुण सम्यग् न कहे, तिन ज्ञानादि गुण ही की केतीयेक शक्ति सम्यक् भई कही, सो क्या भेद हैं ?
उत्तर—

इहां सम्यक्त्व गुण तो सर्व सम्यक् भया अवरु ज्ञानादिकनि की केतीयेक २ शक्ति सम्यग्रूप भई अवरु ज्ञानादि गुणहि की (केतीयेक-शक्ति) अबुद्धिरूप मैलि होइ रही है अवरु क्षीण-मोह कालके अंत विषै ज्ञानादि गुण ही की सर्व अनंतशक्ति सम्यग्रूप होयगी, तब ज्ञानादि गुण सर्व सम्यग् भये कहियेंगे ।

पुनः अन्यत् प्रश्न-जो ज्ञा (ना) दि गुण सर्व सम्यग् क्षीणमोह कालके अंत विषै होइगे, तो तहां द्रव्यकौं ही सम्यक् भया क्यों न कहा ?
उत्तर—

भइया ! तिसकाल विषै गुण तो सर्व, शक्ति करि सर्व गुण सम्यक् भये, परंतु द्रव्यके प्रदेशनिका रहया जु कंप विकार तिसस्यौं भी कछु

द्रव्य मैला है । अवरु सो भी अजोग्य (अयोगी) कालके अंत दूरि होइगा विकार, तब द्रव्य सर्वथा सम्यक् रूप होइगा । त्रैलोक्य ऊपर केवल एक जीव (द्रव्य) आपैं आप (द्रव्य) तिष्ठैगा । इति सम्यक् निर्णयः ।

अथ साधक साध्य भाव कथ्यते ।

जो साधै ते साधक भाव तिसीकों जानना । जिस भाव प्रवर्तै बिना अवरु अगला भाव न प्रवर्तै, जु उस ही भावका प्रवर्तना काल होइ-प्रवर्त्या होई-तब ही तो बहु (तो बहु) अगले भावका प्रवर्तना अवश्य सधै है । अवरु (अन्य) भाव प्रवर्तै बहु भाव न सधै । अवरु कोई अज्ञानी यौं जानैगा-तिस आगले भावकों यहू भाव अपने बलकरि प्रवर्त्तावै है-यहू ज़ोरावरी परण-मावै है-ऐसैं साधक भाव मानैं, सो यौं तो अनर्थ । साधक भाव इतना ही जाणणां बहु भाव अपने बलस्यौं प्रवर्तै है; परंतु यहू है, उस भाव प्रवर्त्ततैं तिस काल इस भावका भी प्रवर्त्तना होइ है । ऐसा जु बहु भाव का हवना, इस हवनेके शापीभूत (साक्षीभूत) सो अवश्य हाइ है, सो इतना साधकभाव संज्ञा उस भावकों कहिये, इस अवसर विपै जानना ।

जैसे दिन दुपहरूप जब ही प्रवर्तें है तब ही दुपहरिया फूल विकस्वर (खिलनेका) रूप कार्य (कार्य) कौं प्रवर्तें है । इहां दुपहरीय फूल विकस्वररूप हवनेकौं, दुपहरा दिनका हवनां साक्षीभूत प्रत्यक्ष अवश्य देखना, ऐसा भाव साधक जानना ।

साध्यका अर्थ-जो साधियै अथवा सद्धै (साधा जाय) तिसकौं साध्य संज्ञा कहिये । जहां उस भावके होतैं अवरु भाव अवश्य ही प्रवर्तैं-उस भावके हवनेतैं इस भावका हवनां अवश्य सधै है, तिसतैं इस भावकौं साध्य कहिये । जैसे दुपहर हवना साधक भावतै दुपहरीयै फूलका विकस्वरपनां का हवनेका काम सधै है, इतने भावस्यौं दुपहरीयै फूलका विकस्वर हवनां सो साध्य कहिये ।

अथ अग्रे साधक साध्यभावना उदाहरणं कथ्यते-

एक जेत्रावगाही पुद्गलकर्मदिका सहज ही उदय स्थितिकौं होइ है, सो साधक स्थान जानना, तहां तब लगु तिस हवनेकी स्थितिस्यौं चित्-विकार हवनेकी प्रवर्तना पाइए है । सो साध्य भेदकौं जानना ।

सम्यक्त्व विकार साधक, वहिरात्मा साध्य, प्रथम सम्यक् भाव हवनां जहाँ साधक है, तहाँ वस्तु स्व स्वभाव जीति सिद्धि हवनां साध्य है। जहाँ शुद्धोपयोग परणति हवनां साधक है, तहाँ परमात्मस्वरूप वस्तु का हवना साध्यभाव है। जहाँ सम्यग्दृष्टिके व्यवहार रत्नत्रयका जुगपत् (युगपत्-एकसाथ) हवनां साधक है, तहाँ निश्चय रत्नत्रय साध्य है। सम्यग्दृष्टिके जहाँ विरतरूप व्यवहार परणति हवनां साधक है, तहाँ चारित्र शक्ति मुख्य स्वरूप हवनां साध्य है। देव, गुरु, शास्त्रभक्ति-विनय-नमस्कारादि भाव जहाँ साधक है, तहाँ विषय-कषायादि भावहि स्यों (रोककर) मन परिणतिकी स्थिरता भाव साध्य है। जहाँ एक शुभोपयोग व्यवहार परिणति (की) रीत हवना साधक है, तहाँ परंपरा मोक्ष परिणति हवनी साध्य है। जहाँ अन्तरात्मरूप जीव द्रव्य साधक है, तहाँ अभेद आप ही जीव द्रव्य परमात्मरूप साध्य होइ है। जहाँ ज्ञानादि शक्ति मोक्ष मार्गरूप करि साधक है, तहाँ अभेद आप ही ज्ञानादि गुण मोक्षरूप साध्य होइ है। जहाँ जघन्य ज्ञानादि भाव साधक है, तहाँ अभेद आप ही वेई (उस ही) ज्ञानादि

गुणहि का उत्कृष्ट भाव साध्य है । जहां ज्ञानादि स्तोक निश्चय परणति करि साधक है, तहां अभेद आपही बहुत निश्चय परिणतिरूप करि ज्ञानादि गुण साध्य होइ है जहां सम्यक्त्वी जीव साधक है, तहां तिस जीवके सम्यग्ज्ञान, दर्शन, सम्यक्चारित्र साध्य है । जहां गुण मोक्ष साधक है, तहां द्रव्य मोक्ष साध्य है । जहां क्षणकश्रेणि चढणां साधक है, तहां तदभाव (उसी भव से) साक्षात् मोक्ष साध्य है । अवरु जहां "द्रव्यत भवित जति" व्यवहार साधक है, तहां साक्षात् मोक्ष साध्य है । जहां भवितमनादि रीति विलय साधक है, तहां साक्षात् परमात्मा केवलरूप हवना साध्य है । जहां पौद्गलिक कर्म खिरणा साधक है, तहां चित्तविकार का विलयहवना साध्य है जहां परमाणु मात्र परिग्रह प्रपंच साधक है, तहां ममता भाव साध्य है । जहां मिथ्यादृष्टि हवना साधक है, तहां संसार भ्रमण हवनां साध्य है । जहां सम्यग्दृष्टि हवना साधक है, तहां मोक्ष पद हवना साध्य है । जहां काललब्धि साधक है, तहां द्रव्यकौ तैसा ही भाव हवना

१. अनुभवप्रकाशकी मुद्रित प्रति में इस पंक्ति की जगह " जहां दारवित भावित यति " पाठ पाया जाता है ।

साध्य है। यों करि साधक साध्य भाव भेद अभेद रूपकरि बहुत प्रकार करि जानना।

इति साधकसाध्य अधिकारः

अथ मोक्षमार्ग अधिकारः—

जो पहिले ही कालविध पाइकरि सम्यक्गुण-ज्ञान, दर्शन, चारित्र, परमानन्द, भोगादि गुण-निकी शक्ति निर्मलरूप होइ प्रवर्ती जितनेक, तितनेक जीव द्रव्य निज धर्म करि सिद्ध भया। तहांतैं जीवकों मुख्यतो सम्यग्दृष्टि संज्ञा कहिये अथवा ज्ञानी भी कहिये। अवरु दर्शन, चारित्रादि स्वभाव संज्ञा स्यों भी जीवकों कहिये तो कोई दूषण तो नांही, पै (परंतु) लोकोक्ति विषे तहां सम्यग्दृष्टि जीवकों (उपरोक्त) मुख्यसंज्ञाकरि कहिये।

ऐसे सम्यग्दृष्टि जीवके ज्ञान, दर्शन, चारित्रादि जो स्वभावरूप प्रगटे जहां स्यों, तहां स्यों आगे मोक्षमार्ग चल्या- प्रवर्त्या। पै (परंतु) एक (बात) है, तहांस्यों मुख्य चारित्र गुणकी शक्तिनि का स्वभाव हवनां लेना व्यवसाय (हुआ)। तहां मन वचन कायका पहिले कहिये हैं—

मिथ्यात्व गुणस्थान विषै तो एक मुख्य विषयकषायादि अनर्थ पापरूप अशुभोपयोग मनादि प्रवर्त्तै है । अवरु चौथे गुणस्थानसौं देव गुरु, शास्त्रादि प्रशस्तनि विषै भक्ति विनयरूप शुभोपयोगरूप-मनादि (की) वृत्ति मुख्य सी होइ है अवरु विषय कषाय हिंसादिरूप-अशुभोपयोगरूप-मनादि (की) वृत्ति यहू भी होइ है अपने २ काल विषै ।

आगे पांचमें गुणस्थान विषै विरति-व्रतादिरूप शुभोपयोगरूप मनादि (की) वृत्ति मुख्य प्रवर्त्तै है । अवरु कषहू गवनसा (गौणरूपसे) अशुभोपयोग रूप भी मनादि प्रवर्त्तै है आगे छठे गुणस्थान विषै यहू भोग, कांक्षा, कषाय, हिंसादिरूप अशुभोपयोगरूप मनादि (की) वृत्ति सर्व नाश-सी भई । अवरु सर्वविरति सर्वव्रत निर्ग्रंथ क्रिया विषै, य (जो) सर्व संयम, द्वादशांग अभ्यास, देव गुरु शास्त्र भक्ति क्रियादिरूप, एक केवल ऐसा शुभोपयोगरूप मनादि (की) वृत्ति प्रवर्त्तै है । एव अवरु (एक और) इहां भेद जानना- चौथे गुणस्थान सौं लेय छठे ताई (गुणस्थान तक)

स्वस्वभाव अनुभवरूप शुद्धोपयोगकी भी किछु
१ कदाचित् २ मनकी वृत्ति होइ है, सो प्रवर्त्तती
जाननी ।

आगे सातमें गुणस्थान विषै शुभोगयोगरूप
मनादि (की) वृत्ति नाश होइ (है) अवरु शुद्धो-
पयोग-स्थानुभव-रूप केवल एक उपज्या तिस-
का व्यवसा (विवरण)

इस कायकी चेष्टा हलन, चलन, गमन,
उठना, बैठना, कांपना, फरकना, जंभाई, छींक
उद्गारादि कायचेष्टा सब रह गई (नष्ट हुई) ।
आप ही काउसर्गी (कायोत्सर्गी), पद्मासनी
जैसे काठकी प्रतिमा होइ, तैसे पद्मासन
अथवा कावसर्ग (कायोत्सर्ग) आकार (हुआ) ।
काय, इंद्रिय, रीति, विषयवांछा रह गई (नष्ट हो-
गई) । अडोल (निश्चल) काष्ट प्रतिमा अवरु इस-
में कछु भेद नांही काष्ट प्रतिमा वत् । कायकी
रीत तो तहां ऐसी भई जो कायकी रीत
काष्टवत् भई, तो तहां वचन रीत तो सहज
ही कीली गई, जो वह काठकी प्रतिमा चोलै
तो तहां यह अप्रमत्त साधु भी चोलै, आवाची
काष्ट प्रतिमा वत् ।

अवरु इहां द्रव्यत मन अष्ट दलरूप सो भी निकंप होइ गया, द्रव्यत पौद्गलिक मनादिक (की) रीति तो यौं करि सहज ही स्थगित भई। अवरु जीवके ज्ञान, दर्शन, चारित्रादि रूप भये विषय ही ऊपरि इंद्रवत्। तातैं काय इंद्रि रूप प्रवत्त थे, ते काय द्वियोंका अभ्यास मार्ग प्रवर्त्तना छोड़ि करि स्ववस्तु भाव एक अभ्यासरूप मार्ग विषै प्रवर्त्ती।

अवरु भी जीवके ज्ञान, दर्शन, चारित्रादि विभाव रूप भये, ए वचन ही विषय (में) प्रवर्त्तैं थे, तिन परनामहु भी वचन अभ्यास मार्ग छोड़ि करि अवरु एक स्ववस्तु भाव अभ्यासरूप मार्ग विषै परनमैं प्रवर्त्तैं। अवरु भी-मन अष्ट दल कवल (कमल) स्थान विषै जीवके ज्ञान, दर्शन, चारित्रादि विकारभाव भए-अनेक इष्ट अनिष्ट, लाभ-अलाभ, अशुभ-शुभोपयोगादि भाव, विकल्प समूहहिविषै अभ्यास चंचल रूप भया भावमन प्रवर्त्तैं था, सो भावमन एक स्ववस्तु भाव सेवनेको अनुभवरूप प्रवर्त्त्या, अवरु सर्व विकल्प चिंतासे रहि गया (मुक्त हुआ), एक स्ववस्तु भाव अनुभव [भव] नेंको प्रवर्त्त्या। यौं करि

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्यादि विकाररूप मन वचन काय व्यवहार परिणतिरूप रहि गया (नष्ट हो गया), एक स्ववस्तु भाव सेवनरूप अनुभवनरूप निश्चय संयुक्त भई; तहां सोई संजमी कहिये, अवरु सो ही शुद्धोपयोगी, अवरु प्रधान अनुभवी कहिये । तहां परभावहि का सेवना सर्व मिटि गया, व्यवहार परिणतिका एक केवल आत्म-स्वरूप अनुभव निश्चय करि परिणति प्रवर्त्ती । ऐसे यहू मनादि (की) वृत्तिको स्वरूप विषै एकाग्रता-एक रूप-सो शुद्धोपयोग एक रूप उपज्या ।

अवरु जहां यहू शुद्धोपयोग उपज्या, तहां जसाजस (यश अपयश) लाभालाभ, इष्टा-निष्ठादि सर्व भावहि विषै समान भाव होइ गया, कोई आकुलता रही नहीं, सामान्यपना कहिये ।

अवरु यहू जहां शुद्धोपयोग प्रगट्या, तहां से परमात्म सुख (का) आस्वाद अतींद्रिय (रूप) प्रगटता जाइ है । ऐसे जहां शुद्धोपयोगका कारण उपज्या, तब ही से साक्षात् मोक्षमार्ग मुख्यपनै करि कहिये । अवरु इहां तैं (आगे) चारित्र गुणकी [मोक्ष मार्ग] मुख्यता से मोक्षमार्ग जानना ।

सातमां गुणस्थान, तहां से जु जु आगेका काल आवै है, तिस २ कालके विषै अनेक २ चारित्रादि गुण ही की शक्ति, पुद्गलवर्गणा (के) आच्छादन से, चित्तविकार से मोक्ष होइ २ करि साक्षात् निश्चय निज स्वभावरूप शक्ति होती जाइ है । भी (इसी प्रकार और भी) आगे ज्यों ज्यों काल आवै है, त्यों २ अनेक २ चारित्रादि गुण ही की (शक्ति), पुद्गलवर्गणा आच्छादन, चित्तविकार से मोक्ष होइ २ करि साक्षात् निज २ स्वभावरूप शक्ति होती जाइ है । यों करि समय २ विषै चारित्र शक्तिनिका मोक्षरूप हवनेका प्रवाह लग्या समय २ बधती (बढ़त) जाइ है ।

शुद्ध शक्ति सो यहू मोक्षमार्ग अवस्था जाननी । सो यहू मोक्षमार्ग होते-प्रवर्तै २ -जब क्षीणमोह अवस्था आई, तहां जु थी स्ववस्तु अभ्यासरूप शुद्धोपयोग मनादि (की) रीति, परिणति, ज्ञान, दर्शन, चारित्रादिशक्ति; अवरु किंचित् शक्ति अवुद्धरूप व्यवहार परिणति ज्ञान, दर्शन, चारित्रादि शक्ति, ते (वे) शक्ति सर्वथा मोक्ष होइ करि निजजाति स्वभावरूप निश्चय परिणतिकों होती २ चली । आत्म

अभ्यास भाव भी मोक्ष होते २ तिस जीणमोह
 अवस्थाके अंतके समय ही विषै, चारित्र गुणकी
 अनंतहू शक्ति, मोह पुद्गल आच्छादन विकारसे
 मोक्ष होइ सर्व शक्ति निजवस्तु स्वभावरूप भई,
 निजवस्तु स्वभाव () ही तिष्ठै (ठहरकर)
 स्थिरीभूत भई अनंत ही चारित्र गुणकी शक्ति
 तब ही चारित्र गुण मोक्षरूप उपज्या कहिये ।

तब ही परमानंद भोग गुणकी अनंत ही
 शक्ति मोक्ष होइ सर्व शक्ति निज वस्तु स्वभाव
 आस्वाद भोगरूप उपजी, तहां भोग गुण मोक्ष-
 रूप उपज्या कहिये । अवरु तब ही ज्ञान, दर्शन,
 वीर्जादि (वीर्यादि) गुण ही की अनंत ही २
 मोक्षरूप होइ निवरी, तिनकी स्तुति—

जावंत लोकालोक (का) प्रतक्ष (प्रत्यक्ष)
 ज्ञायक दर्शक भया, सर्वज्ञ-सर्व दर्शी भया,
 लोकालोक आनि प्रतिविम्ब्या, अतीत अनागत
 वर्तमानकी अनंत २ पर्याय एक ही चार कीलित
 (संकलित) भई सर्व प्रत्यक्षतया, ज्ञान-दर्शन
 संपूर्ण स्वरूपकों भए तहां ज्ञान, दर्शन, वीर्यादि
 गुण मोक्षरूप उपजे कहे यौंकरि एक भवावता-
 रीकों ।

अप्रमत्त अवस्था से प्रधान होइकरि चल्या
था चारित्रादि गुण ही की शक्तिनिका मोक्षरूप
हवनेका मार्ग, सोई मार्ग इहां परिपूर्ण होइ
निवरथा । सोई चारित्रादि गुण मोक्षरूप निष्पन्न
होइ निवरे, सो तहां गुण मोक्ष होइ निवरथा ।
इति गुण मोक्षमार्ग विवरण ।

गुण मोक्षमार्गका चौथे से आरंभ भया था
चारमेके अंत लगु संपूर्ण भया ।

अन्तर्द्वयवस्था कथन ।

ज्ञान, दर्शन, चारित्रादि शक्तिनि का कर्मा-
नुभवस्यौ भेदभाव हवना-जुदा हवना, ज्ञान
दर्शन चारित्रादि शक्तिनिका स्वरूपके विषे
आवना, अवरु तीनोंकी शक्तिनिका विकाररूप
नाश हवना, ज्ञान दर्शन चारित्रादि शक्तिनिकी
निश्चय परिणति हवना, ज्ञान दर्शन चारित्रादि
शक्तिनिकी व्यवहार परिणतिका विलय हवना, ज्ञान
दर्शन चारित्रादि शक्तिनिकी शुद्धताकी उत्कृष्ट
वृद्धि हवना, ज्ञान दर्शन चारित्रादि शक्तिनिकी
अशुद्धताकी हानि हवना, ज्ञान गुणकी शक्ति-
निका एक आकाररूप जानने (रूप) सम्यक्
हवना, दर्शन गुणकी शक्तिनिका एक अनाकार

ज्ञानस्वरूप सम्यक् हवना, चारित्र्य गुणकी शक्तिनिका एक स्ववस्तु स्वरूप विषे आचरण, स्थिरता (और) विश्राम सम्यक्स्वरूप हवना, इत्यादि जीवके सर्व भाव ही का चौथे स्थान (गुण-स्थान) स्यों आरंभ होइ है अवरु बारमें स्थान (गुणस्थान) के अंत लगु संपूर्ण भाव होइ निवै है ।

निस्संदेह, ज्ञान दर्शन चारित्र्यादि गुण ही का जघन्य भाव, ज्ञान दर्शन चारित्र्यादि शक्तिनिका साक्षात् क्षयोपशम हवनरूप भाव, अंतरात्म भाव, सविकल्प भाव, स्वरूपशक्ति परिणाम, विकारशक्ति परिणामि करि मिश्र जीव, द्रव्य भाव इत्यादि भावरूप जीव चौथे स्थानते लेय बारमें स्थान लगुताई रहे है ।

चौथे स्थानतैं जब बुद्धिरूप, चारित्र्य गुणकी जे जे शक्ति निर्विकल्प राग-द्वेष विकारसों निवर्ति (निवृत्त) होइ २, साक्षात् निज स्वरूप होइ केवल परनमें है, केवल स्वरूपरूप होइ प्रवैतैं हैं; तिस काल तिन शक्ति ही की तो कुछ आश्रय बंध भावकी बातें नहीं, ते शक्ति तो स्वरूप करि सिद्ध होइ जाइ है । तिसकाल तिन शक्ति ही

कों तो कुछ विकल्प लगता ही नहीं पै (परंतु) चौथे स्थानतैं सम्यग्दृष्टिके अवरु चारित्र गुणकी शक्ति बुद्धिरूप जब विकल्प होइ परनवै है— विषय कषाय भोग सेवनरूप इष्टरुचि, अनिष्ट अरुचि, हिंसारूप रति, अरतिरूप, अविरतिरूप, परिग्रहविकल्परूपादि करि अथवा शुभोपयोग विकल्परूपादिकरि, बुद्धिरूप जे जब शक्ति परनवै है, (तब) ऐसे परावलंबन चंचलतारूप मैली भीहोइ है, तो भी तिन शक्तिनिकरि (ज्ञानी) आश्रवबंध विकारकों न (नहीं) उपजइ (उत्पन्न करता है) काहे ते ? (क्योंकि) सम्यग्दृष्टी अपनी विकल्परूप बुद्धिपूर्वक चारित्र चेष्टाकों जाननैकों समर्थ है, तिस चेष्टाको जानते ही सम्यग्दृष्टीको विषय भोगादिभाव, विकाररूप जुदा ही प्रतिविंवै है अवरु तिस विषै चेतना स्वभाव भाव जुदा प्रवर्तै है । एक ही कालविषै सम्यक्ज्ञानको जुदे जुदे प्रतक्ष होइ है । इस कारणसे तिस बुद्धिरूप चारित्र शक्तिनि विषै, राग द्वेष मोह विकार नहीं पोहता (घुस जाता) ।

यों करि सम्यग्दृष्टी विकल्परूप बुद्धिरूप परणतिसे भी सर्वथा बारमैं स्थान लगि निराश्रव

निर्वध प्रवर्तें है । अवरु तिसी सम्यग्दृष्टीके चेतना विषय, कषाय, भोग, हिंसा, रति, अरति आदि अबुद्धिरूप परनवें है सो, जघन्य ज्ञान सम्यग्मति, सम्यग्श्रुति गोचर नहीं आवै है, अज्ञानको लिये है, तिसतैं अबुद्धि शक्ति ही विषै राग, द्वेष, मोह विद्यमान है । तिसतैं अबुद्धि करि किंचिन्मात्र चौथेसे लेकर दशमें (गुण) स्थानताई आश्रव बंध भाव उपजै है । व्यवहार परिणति, अशुद्ध परिणति, अबुद्धि अवरु बुद्धिरूप परिणति (रूप) जीवके ज्ञानादि गुण, दशमें चारमें (गुण) स्थान लागि परनवें हैं ।
इति अंतर्व्यवस्था कथनं ।

सम्यग्दृष्टि सामान्यविशेषाधिकार

अवरु सम्यग्दृष्टि जीवके स्वस्वरूप निर्विकल्प अनुभव-बुद्धि-परिणति विषै, एक परमाणु भी रागादि विकार नांहीं. अवरु सामान्य करि सम्यग्दृष्टिको, ज्ञानीको, चारित्र्यीको योंही कहना आवै । मुख्य (रूप से) निर्वध, निराश्रव, निष्परिग्रह, शुद्ध, भिन्न, परमाणुमात्र रागादि रहित कहिये । (तथा वे सम्यग्दृष्टि जीव) शुद्ध बुद्ध कह जाइ हैं, विकारका हवना न आवै । क्योंही

(क्योंकि) जस सामान्यकरि सर्व जेतन द्रव्य वंदनीक ही आवै, निंदित कोई न आवै । अवरुजव विशेष भेद कीजै-ज्ञान, दर्शन, चारित्र (आदि) जघन्य करि (जघन्यहोने से) सम्यग्दृष्टिकों कथंचित् अवुद्धि प्रकार करि आश्रव, बंध, सरागादि विकार मिश्रित जीव द्रव्य कहिये । अवरु ज्ञान, दर्शन, चारित्रादि उत्कृष्टकरि सम्यग्दृष्टिकों सर्वथा, (सर्व) प्रकार-करि साक्षात् निर्वध, निराश्रव वीतरागी, निष्परिग्रही जीव द्रव्य कहिये । जैसे अडीके आंवहि का भेदकरि निर्णय कीजे, तब कोई आंव किसी अंग से कच्चेपने करि मिश्रित भी कहिये अवरु सामान्यसों तेई (वे ही) आंव सर्वथा पके कहिये है, निस्संदेह ।

इति सम्यग्दृष्टि सामान्यविशेषाधिकारः ।

भो भव्य ! तू जानौं (कि)-जो पौद्गलिक पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षजु है तिनकों तो जीव त्रिकाल विषै कबहू छूवता भी नहीं कछु, अवरु जद्यपि (यद्यपि) एक क्षेत्रावगाही भी है तथापि जीवने वै (उनको) कबहूँ भीटै (छूवे) नाही ।

अवरु ए जु है दशधा परिग्रह पुद्गल, गृह (घर) क्षेत्र, बाग, नगर, कूप, वापी, तडाग, नदी

आदि २ जेतेक पुद्गल, माता, पिता, कलत्र , पुत्र, पुत्री, वधू, वंधु, स्वजन, मित्र आदि जावंत, सर्प, सिंह, व्याघ्र, गज महिष आदि जावंत दुष्ट, अक्षर, शब्द, अनक्षर शब्द आदि जावंत शब्द; खानपान, स्नान, भोग, संजोग वियोग, क्रिया जावंत, परिग्रह मिलाप सो बड़ा परिग्रह, नाश सो दलिद्र (दरिद्र) आदि क्रिया जावंत, चलना बैठना. हलना. बोलना. कांपना आदि क्रिया जावंत, लड़ना. भिड़ना. चढ़ना. उतरना. कूदना. नाचना. खेलना गावना. बजावना आदि जावंत क्रिया. ऐसे २ भी तू सर्व पुद्गल स्कंध ही का खेल जानौं । इनको भी कय ही इन जीवनैं भीटै (स्पर्श किये) नहीं त्रिकाल विषयै (में भी). यह तू निस्संदेह जान ।

जैसे २ कालके निमित्तसे ए पुद्गल आपै आवै. आपै जाहि. आपैं मिलै. आपैं बिछुरै. आपैं आप पुद्गल संबंधकरि बटै, आपैं आप पुद्गल घातक होइ करि घटि जाइ हैं । देखो, इन पुद्गल ही का भी अपनी पुद्गलकी जाति-स्यों तो संबन्ध है, परंतु इस जीवकों ए पुद्गल भी कयहू त्रिकालविषै भीटै नाहीं, आप आप ही पुद्गल खेलै हैं ।

भो संत ! जब यह जीव अज्ञानादि विकार करि प्रवर्तै, तब इस पुद्गलकों (पुद्गल के) हू खेलकों देखि करि अवरु क्या, जीव परिणाम ही विषै आनै (मानै) ? ए सर्व काम मेरे कीये भए, ए ही चित्तविकारका माहात्म्य जानौं । (भो) संत ! आपु तिसकों कबही न भीटै, अवरु यह कबहूँ इसकों नहीं भीटता; तिसकों जानै देखै मैं करौं हौं, इसस्यों सुख पातु हौं, इसस्यों मैं खेद पातु हौं, याहीतैं प्रतक्ष झूठ-भ्रम-जीवको भया तू जानौं ।

अवरु भो भव्य ! ज्ञानी ऐसैं जानै है, देखै है, ऐसैं इह निश्चय करि है; सो क्या ?

जावंत पौद्गलिक वर्ण रस गंधादिकनिका निपज्या यह जावंत खेल-अखारा, तिसस्यों तो कछु भी अपने लगाव होता देखता नांही । क्यों (कि) यहू पुद्गलीक नाटक अवरु (अन्य) द्रव्यका भया देखिये है, अवरु यहू तो मूर्तीकका बन्या है नाटक, अवरु अचेतनका निपज्या नाटक, अवरु यहू तो अनेक द्रव्य मिलिकरि प्रवर्तै है नाटक, तातैं (इसलिये) इसस्यों तो मेरा क्यों ही करि (किसी भी प्रकारकर) संबंध नांही त्रिकालविषै देखियता ।

क्यों (कि) मैं तो जीवद्रव्य, मैं तो अस्मूर्त्तिक, मैं तो चेतन वस्तु, मैं तो एक सत्त्व, मैं तो ऐसा, वह वैसा, मुझ (और) उस (में) भरे रीतेका-सा फेर, चांदने-अंधेरे का फेर, कहूं (कहीं भी) मुझ (में) उसकी सी भांतिका संबंध देखिएना नांही । तिसतैं तिसके नाटक कार्यका मैं न कर्ता, न मैं हर्ता, न मैं भोक्ता; किसी कालकै विपै न हुआ, हाँगा, न अब हौं (हूँ) ।

तात्परज (तात्पर्य यही है), ज्ञानीनैं सर्वथा आप परद्रव्यविपै लगाव कछु देखता नांही । तिसतैं इस पुद्गलका नाटक ज्याँ जान्यौं त्यों करि नाचौं, आप आप ही उपज्यो, आप ही विनश्यो, आप ही आवै, आप ही जाइ, न मैं इसके नाटकों (नाटक को) राखि सकौं, न छोड़ि सकौं । (साथ ही) इसके नाटका राखने-छोड़ने की चिंता भी कीजै, सो भी झूठी है, (क्योंकि) यह परवस्तु है । अपने गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य, कर्ता, कर्म, क्रियादि सामग्रीस्यौं स्वार्थान हैं । ऐसैं ही जीव पुद्गल सर्वथा जुदे हैं, ऐसैं ही जुदे प्रवर्त्तै है । तैसैं ही ज्ञान भए स्यौं ज्ञानी जीव पर पुद्गल जुदा देखै हैं, जानैं हैं । जवरु ज्ञानी इस

जीवकों ऐसैं देखै-जानै है, जब लगु यह जीव विकारवंत प्रवर्तै है नव लगु जु कछु जिस भांति-की विकारकी तरंग (लहर) प्रगटै है, तिन ही तरंगनिस्थों व्याप्य-व्यापक है। तिनका कर्ता है, हर्ता है, भोक्ता है। सो विकार एक केवल चेतनाकी उपरावटी (ऊपरी) रीतका नाम हैं। भी (और भी) सो विकार अमूर्त्तिक है, एक जीवका ही भाव है, जीवस्थों अभेद है। तात्परज (तात्पर्य यही है), सर्व सो विकार जीवभाव जन्य है अवरु संक्षेपस्थों तो इस भावकों “चित्विकार [चिद्विकार]” कहिये। अवरु इस चेतन विकारकी जु है तरंग, तिन तरंगहि का स्वांगहि का जैसैं २ नांव [नाम] उपजै है, विशेषकरि तैसैं कहिये है:-

जे जे पुद्गलीक विषै स्वांग होइ है मूर्तिक, तिस काल तिनही स्वांगहि की-सी तकलीद (मान्यता) करि जीवके विकारतरंग स्वांगधरि प्रवर्तै है अमूर्त्तिक। इस विकार स्वांगका नाम परभाव कहिये। क्यों (कि) इन स्वांगहि के भेद जीववस्तुत्व विषै तो थे नांही, तिसतैं स्व निजको कैसैं आवैं ? तिसतैं (क्योंकि) यह मूल जीव था दृष्टा ज्ञाता, तिसतैं जु इसके दर्शन, ज्ञान उपयोग

ही विषै मूर्त्तीक नाटक ज्ञेय स्वांग आनि (आकर)
प्रतिभासि हैं । प्रति भासते ही तैसी जे तदाकार
 ज्ञेय प्रतिभासरूप भई ज्ञान दर्शनकी शक्ति तिस
 काल, तिसीकाल तिसी आकार विषै विश्राम लिया
 वा तिस ज्ञेय प्रतिभासरूप उपयोग शक्तिनिका
 आवरण स्थिरता, आपुकों तिस आकाररूप
 आत्मा यौंकरि भई-तब वै उपयोग जो हैं वै भी
 (होने पर भी) न जानैं न देखैं (है); आपकों तो
 तिसी ज्ञेय आकाररूप करि आपको आचरै-तिसै
 (तथा) आपरूप स्थिर होइ रहै है, हम ऐसैं हैं ।

भो संत ! तू जानौं, ज्ञानदर्शनचारित्रहि करि
 परज्ञेय भास स्यौं (प्रतिभासित होनेसे) जीव
 यौंकरि स्वांगी होइ है, तिसतैं (क्योंकि) इस
 जीवके तो वस्तुविषै ऐसा स्वांग तो था ही नहीं,
 जिसतैं (अतः) इस भावको जीवका निजभाव
 कैसे कहिये ? तिसतैं (क्योंकि) अन [इस] जीव
 [ने] परज्ञेय भासका स्वांग आपकों धरि लिया
 है, तात इस जीव विषै इस स्वांग भावको पर-
 भाव नाम कहिये । अव तिस स्वांग ही का नाम
 संज्ञा भेदकरि कहूं हूँ, ते तू सुनौं:—

देखो, जो इस पुद्गलके अखाड़े विषै मूर्त्तीक

[भी] अचेतनका बन्या, भले वर्ण, रस, गंध, स्पर्शादिकके बने स्कंध सो पुण्य; बुरे वर्ण, रस, गंध, स्पर्शादिक करि बने स्कंध सो पाप; [यह] स्वांग कर्म वर्गणा आवनेका मोहादि राह [द्वारा] बन्या, सो राह आश्रव स्वांग, जो चीकनी-रूखी शक्तिकरि परस्पर वर्गणा मिलि एक पिंड होइ बने सो बंध स्वांग; वर्गणा आवनेका राह रुक जाइ सो संवर स्वांग; जो थोरी-थोरी वर्गणा अपने स्कंधस्यौ खिर जाइ सो निर्जरा स्वांग; जो सर्व खिर जाइ सो मोक्ष स्वांग; जो एते एक क्षेत्रावगाही पुद्गलके ज्ञेय अखारै विषै बने स्वांग, सोइ २ स्वांग इस विकारी जीवके ज्ञान दर्शन चारित्र करि निपजै-अमूर्तीक निपजै जे, ते कैसे ?

एक क्षेत्रावगाही पुद्गलीक पुण्य ज्ञेय, तिसको देखने-जानने रूप भई (हुए) जे उपयोग परनाम, भी (फिर) तिनही परनामही के आकार रूप करि कीया सुख सा विश्रामरूप वा सुख सा रंजना रूप भए चारित्र परिणाम, तब यौंकरि अमूर्तीक पुण्य स्वांग भेद जीवके निपज्या ।

अवरु जिस काल एक क्षेत्रावगाही पाप ज्ञेय देखने-जानने रूप भए उपयोग परिणाम, भी

(फिर) तिन ही परिणाम ही के आकाररूप करि लीया संताप दुखरूप विश्रामरूप वा दुख रंजनारूप भए चारित्र परिणाम, तब यौंकरि अमूर्त्तिक चेतन पापस्वांग भेद जीवके निपज्या ।

अवरु पुद्गलीक एक क्षेत्रावगाही मिध्यात्व, अविरति, जोग, कषाय, आश्रव स्वांग बन्या, इस जीव के जु ज्ञेय-देखने-जानने रूप भए उपयोग परिणाम, भी (फिर) तिनही परिणाम ही के आकाररूप करि लीया विश्राम वा रंजनारूप भए चारित्र परिणाम, तब वै ही जू हैं रंजित परिणाम तेई परनमतैं, नवै (नूतन) २ सुख सा दुख संताप, दुख ही के रस स्वाद उपजने का बा तिन रस स्वाद हवनेका तिन रस स्वाद आवनेका कारण है वा राह है वा द्वार है वा आश्रव नाम कहो । उस भावका ऐसैं अमूर्त्तिक चेतन जीवके आश्रव स्वांग भेद यौं निपज्या ।

अवरु पुद्गलीक मिध्यात्व, अविरति, जोग, कषाय नवी २ वर्गणा आवने के राह, तिन राह मिटनैं तैं नवीन वर्गणा आवनैं तैं रह जाइ है, तिसतैं तिस राह मिटने का नाम संवर पुद्गलीक स्वांग बन्या इस जीवके जु ज्ञेय देखने-जाननेरूप

भए उपयोग परिणाम, भी तिनही परिणाम ही के आकाररूप करि लिया विश्राम वा रंजनारूप भए चारित्र परिणाम, भी ते रंजित परिणाम भए नवै २ सुख सा दुख, दुख आवने का कारण, सो रंजना भाव जब मिटै तब तिस मिटनेका नाम अमूर्त्तिक चेतन सो संवर भेद जीवके निपज्या ।

अवरु पुद्गलीक एक दो गुणे करि (गुणों से) अधिक चिकना २ रूखा २ चीकना-रूखा भावकरि आपसों बीच परमाणु मिलै-संबंध को होइ, तातैं तिस चीकने-रूखैको पुद्गलीक (पौद्गलिक) बंध स्वांग बन्या कहिये, इस जीवके जु ज्ञेय देखने-जानने रूप भए उपयोग परिणाम, भीफिर तिनही परिणाम ही के आकार रूप करि लिया विश्राम वा रंजना रूप भए चारित्र परिणाम, तिव (तब) तिसैं रंजने स्यौं वै (वे) जु होइ है उपयोग ही के ज्ञेयाकार रूप परिणाम, तिस परिणाम ही के आकार ही से संबंध-मेलापक रंजन-राग होइ है, उस ज्ञेय आकारस्यौं संबंध-मेलापक रंजन-राग होय है, उस ज्ञेय आकारस्यौं रंजितपना-एकता लेय है, सोई अमूर्त्तिक चेतन जीवका बंध स्वांग भेद होइ है ।

अवरु पुद्गलीक कर्मस्कंधसौ वगणा अंश २
जो खिर जांहि सो पुद्गलीक निर्जरा स्वांग कहिये ।
इस जीव के पर ज्ञेय देखने-जाननेरूप भए उप-
योग परिणाम, भी तिन परिणाम ही के आकार-
रूप करि लीया विश्राम वा रंजनारूप भए चारित्र
परिणाम, यौं करि भए हैं पर ज्ञेय आकार भास्यौं
ज्ञान, दर्शन, चारित्र अशुद्ध परभाव रूप भी,
जब जिस परभावरूप हवना ज्ञान दर्शन चारित्र
ही का थोडा २ मिटता जाइ है सो अमूर्तीक
चेतन जीवको संवरपूर्वक निर्जरा स्वांग भेद कहिये ।

अवरु पुद्गलीक कर्म स्कंध सर्व खिर जाइ है-
जीव प्रदेशनिस्थौं सर्वथा जुदी होइ है-सो पुद्ग-
लीक मोक्षस्वांग कहिये । इस जीव के पर ज्ञेय
देखने-जानने रूप भए उपयोग परिणाम, भी
तिन परिणाम ही के आकार रूप करि लीया
विश्राम वा रंजनारूप भए चारित्र परिणाम, यौं करि
भए है परज्ञेय आकारभाव सूं ज्ञान दर्शन चारित्र
अशुद्ध वा परभावरूप भाव जब, तिस परभाव-
रूप होना ज्ञान दर्शन चारित्रादि जीव द्रव्यका
सर्व सर्वथा मिटि जाइ सोई अमूर्तीक चेतन जीवका
मोक्ष स्वांग भेद कहिये ।

यौंकरि चेतन, अमूर्तिक जीवके पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा, मोक्ष एक क्षेत्रावगाह पुद्गल नाटकस्यौ इस नाटककौ जुदाही देखै है, पुद्गलसौ रंचमात्र भी लगाव देखता नांही। ज्योंका त्यों जीव नाटक जुदा देखा होता, अवर भी आप जीवका नाटक जु देखै है, सो कौन ?

यहू जू एक क्षेत्रावगाही पुद्गलीक वस्तु कर्म नाटक बन्यां, तैसा ही इस जीवका परभाव नाटक बन्या है। तकलीदी सो कैसे ? पुद्गलीक मूर्तिक अखाड़े विषै तो वर्गणा ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म-संज्ञा स्वांगधरि नाचै है। तब तिसकी तकलीद मान्यता इस जीव के भी देखिये है। नाटक कैसे ?

ज्ञान दर्शन ही का परम निज जाति स्वभाव लोकालोक सर्व जुगपत् सर्व ज्ञेय ही कौ एक क्षणविषै जानना-देखना होइ है, यहू तो ज्ञान दर्शन का निज स्वभाव है। वा इसको कोई ज्ञान दर्शन इतना ही कहो। श्रवरु जब ऐसे लोकालोक का जानना-देखना न होइ, सोई सर्व न जानना न देखना भाव ज्ञानदर्शनगुण ही के होना अशुद्ध

भाव है। कोई परभाव कहो, या कोई स्वभाव का आवरण कहो। तिसतैं इस (इन) दोनों भाव-हि को, व्याप्य-व्यापक करि, एक ज्ञान दर्शन गुण ही होइ है। निज भाव सुलटनि परभावउलटनि पर ज्ञानदर्शन वस्तु दोनों भाव ही विषै प्रतक्ष है।

तिसतैं देखो, (भो) मित्र ! निज भावरूप भी परभावरूप भी एक ज्ञान दर्शन ही होइ है। तिसतैं जब लगु परभाव वा आवरण भाव रूप ज्ञान दर्शन व्यक्त प्रवर्तै है, तब लगु निजभाव वा वस्तुनामभाव रूप ज्ञानदर्शनगुण नांही प्रवर्तते (हैं)। तिसतैं तिस परभावके रूप व्यक्त प्रवर्त-नेस्यौ निजभाव प्रवर्तते (प्रवर्तने) की व्यक्तता आक्षा दी गई है। तातैं परभावकी व्यक्तता ज्ञान-दर्शनस्वभाव ही को आवरण कार्य (कार्य) उपज्या।

तब देखो, या ज्ञान आपही जु बन्यां आवरणरूप, तिसतैं उसको ज्ञानावरण कार्य (कार्य) अस्मूर्तिक चेतन स्वांगभेद भया है। अवरु या दर्शन आप ही जु बन्यां आवरणरूप, तिसतैं उसको दर्शनआवरण कार्य (कार्य) अस्मूर्तिक चेतन स्वांग-भेद भया है। अवरु पुद्गलीक कर्म अखारै विषै, कटुकस्वाद वर्गणा मिलि असाता (तथा) मिष्ट

स्वाद मिलि वर्गणों साता, ऐसे मूर्तिक अचेतन वेदनासंज्ञा स्वांग बन्या है । इस जीवके साता वा असाता ज्ञेय देखने-जानने रूप भए उपयोग परिणाम, भी तिन परिणाम ही के आकार लिया पर (में) विश्राम वा रंजना रूप भए चारित्र परिणाम, भी (और) तिन ही चारित्र परिणाम ही के भाव ही का तैसे करि भोगगुणके जु भए परिणाम भोगवने (भोगने) रूप वा ज्ञेयभास आस्वादरूप वा वेदनेरूप कहो, कोई भोग गुणका विपरीत भाव कहो, तो ऐसे जु भोग ज्ञेयभास-भोगनेरूप परिणाम विपरीत तिसको वेदना, काज बन्या है ए (यह) भी यों करि जीवके अमूर्तिक चेतन वेदना स्वांग बन्या ।

अवरु उस पुद्गलीक अखारैविष तो मोह उन्मत्त-प्रमाद रूप वर्गणां स्वांग धरिकें नाचै है । भी (और भी) तिस मोह विषे जाति भेद बहुत होइ है । सो ही तिस विषे एक मोह तो सम्यक्त्व मोह संज्ञा धरि उन्मत्त वर्गणा नाचै है, तब इस जीवके सम्यक्त्व गुणका निज स्वभाव है निज सत्व वस्तु की निज जाति रूप अपनी आस्तिक्य-ठीकता-याद रूप आचरण

सो भाव सम्यक्त्व का, भी सोई सम्यक्त्व, जु
 उपयोग ही करि ज्ञेय देखिए-जानिए है । तिस
 ज्ञेय वस्तुको अथवा एक प्रकारको स्ववस्तु करि
 सर्वथा करि आस्तिक्य आचरणरूप व्याप्य-व्यापक
 होइ है, सोई समकित आचरणगुणका उपरां-
 वठा (ऊपरी) भाव विपरीत भाव सम्यक्त्वका पर-
 भाव कहिये, वा मिथ्या मोहभाव कहिये, वा मोह-
 भाव कहिये ऐसैं इस मिथ्याभावस्यौं जु सम्यक्त्व
 आचरण गुण व्याप्य-व्यापक भया कार्य होइ है,
 सो यहू सम्यक्त्व मोह कार्य असूक्तिक चेतन-
 रूप जीवके स्वांग भेद बन्या है ।

अत्र सम्यक्त्व गुणस्य व्यवरणं (वर्णन) किंचित्
 देखो, मित्र ! जैसैं उपयोगके दोइ भेद भए
 हैं-सामान्यवस्तु अवलोकनिस्यौं दर्शनगुण है,
 विशेष अवलोकनिस्यौं ज्ञान गुण है, ऐसे करि
 उपयोगके दोय भेद भए सामान्यविशेषतैं । तैसे
 ही आचरणके दोइ भेद भए-सामान्यस्ववस्तु
 सत्ता परमतिकी आस्तिक्यता-ठीक प्रतीति-यादरूप
 आचरण सो तो सम्यक्त्व आचरण गुण है
 अवरुजु विशेषकरि स्ववस्तु विषै थिरतारूप वा
 विश्रामरूप आचरण सो चारित्राचरण गुण है । ऐसैं
 आचरण के दोइ भेद भये-सामान्य विशेषतैं । इति ।

अवरु भी उस पुद्गल अखारै विषै तो चारित्र मोह संज्ञा स्वांगकरि उन्मत्त वर्गणा भई है सो भेद-भेदस्यौ कछु कहिये है—

पौद्गलिक कर्मवर्गणा अपने स्कंधकौ वा परके स्कंध ही को तप्त रूप, दुष्ट रूप, उबलने रूप वा खंडन, तोडन, क्षेदन मर्दन, संयमघातनादि रूप होइ परनमै, सो पौद्गलिक क्रोध-चारित्र-मोह स्वांग बन्या । अवरु इस जीवके जु चारित्राचरण गुण तिसका निजभाव तो उपयोग चेतन वस्तुरूप विश्राम, थिर रहना है । अवरु जु उपयोग ही करि परज्ञेय देखिए-जानिये, तिस ज्ञेय विषै थिरता, रंजना सो चारित्राचरण गुण का उपरांवठा (ऊपरी) भाव है, विपरीत भाव है, वा मोह विकल भाव है, ऐसा अमूर्तिक चेतन स्वांग बन्या मोहरूप चारित्र-गुण, तिसका अब भेद २ कहिये है—

जु परज्ञेयको उपयोग ही के देखतैं-जानतैं (देखने जानने के कारण) अजुक्त (अयुक्त), तिस ज्ञेय प्रति द्वेषरूप, संताप-उद्वेगरूप, क्लेश तप्त क्षोभरूप, वा हतन हिंसन तोडन खण्डन क्षेदन भेदन मर्दनादिरूप करि रंजना होइ, सो अमूर्तिक चेतन क्रोध भेद चारित्रगुणके मोहभावका स्वांग बन्या ।

अवरु उस पौद्गलिक चारित्रमोह कर्म-वर्गणा परनमनेके कारणस्यौं मन बचन काय-स्कंध दुष्ट, क्रूर, स्तब्ध, उन्नत, अकड़ादिक रूप होइ सो पुद्गलीक मान मोहभेद निषजै है । तब इस जीवके जु है एक क्षेत्रावगाही पुद्गलीक मन बचन कायादि का शुभ प्रवृत्ति ज्ञेयको, अवरु समीपी माता, पिता, पुत्र, पुत्री, कलित्र (कलत्र-स्त्री), स्वजन, संबंधी, मित्रादि ज्ञेयको; अवरु उच्च-कुल, जाति, विद्या, कला, रूप, बल, परिग्रह, भीर, देशादि संयोग रीति ज्ञेय ही को, अवरु बहुत समीपी शुभ पुद्गलरीति ज्ञेयहि (ज्ञेयों) कौं उपयोगकरि देखि २ जानि २ अरु तिन ज्ञेय-निस्यौं आपकौं भला, आपकौं बड़ा, आपकौं पवित्र, अवरु लोकस्यौं (और लोगों से) आपकौं उच्च, आपकी स्तुति इत्यादि रूप होइ रंजै सोइ अमूर्तिक चेतन चारित्राचरण मोहका मानभेद प्रवर्त्तै है ।

अवरु उस पुद्गलीक कर्म आखारै विषै पुद्गलीक बचन, काय, जोग (योग) वर्गणा शुभरूप खिरै है, पुद्गलीक मन वर्गणा दुष्टरूप होइ खिरै, अथवा पुद्गलीक मन वर्गणा शुभसौम्य-रूप खिरै, पुद्गलीक बचन, काय वर्गणा दुष्ट,

क्रूर, तत्परूप खिरै सो यहू भाव पुद्गलीक मोह-
का माया ऐसा स्वांग उपजे है। तब जीवके
जावंत (जितने) जीव-निजीव (चेतन-अचेतन) बंधादि
(स्कंधादि) ज्ञेयनिकों उपयोग ही करि देखता-
जानता व भिन्न अस्पृष्ट करिएकै (करके) तिस
ज्ञेय खंध (स्कंध) प्रति केतीयेक प्रचुर (बहुत
सी) शक्ति लोभ, रति आदि रागरूप रंजित,
अवरु शक्ति केतीयेक थोरी-सी क्रोध, मान, अरति,
भय, शोक आदि द्वेष तृष्णा रंजितरूप, अथवा
प्रचुर द्वेष रंजितरूप, थोरी सी राग तृष्णा रंजित-
रूप ऐसैं दुविधारूप तिस अस्पर्श ज्ञेय खंध
(स्कंध) प्रति रंजना सो जीवका अमूर्तीक चेतन
चारित्रमोहका माया-कपट (रूप) दुविधा स्वांग
भेद बनै है ।

अवरु उस पुद्गलीक कर्म मन वचन काय वर्गणा
स्कंध, अन्य स्कंधका कारण पाइ तिस स्कंधकों
आकर्षणरूप परनवैं, अथवा तिस स्कंध-सों संबंध
रूप परनवैं हैं सो पुद्गलीक मोहका लोभ स्वांग
उपजै है, जथा (जैसे) अयचुंबक-न्यायेन (जैसे
लोह और चुंबक का आकर्षण रूप न्याय) ।

तब इस जीवके कुटुम्ब परिक त्वंति
(जितना) परिग्रह, जस (यश) कीर्त्यादि, जावंत

स्कंध ज्ञेय, तिन ज्ञेयहि कौं उपयोगहि करि देखता-
जानता अस्परस्यौं, तिन ज्ञेय स्कंध प्रति अत्यजन-
रूप- न छोड़नेरूप-रागै तृष्णा, वा तिस ज्ञेय प्रति
तृष्णा-लालच-अभिलाष-व्यसन-चाह वा इक्षादि
(इच्छादि) रूप रागरंजित भाव, सो अमूर्तीक
चेतन चारित्रमोहका लोभ स्वांग भेद प्रवर्तै है ।

अवरु पुद्गलीक मन बचन काया दि वर्ग-
णाहि का जु (जो) विकस्वरूप-खिलन (खिलने)
रूप जैसे प्रत्यक्ष आंख, होंठ, दांत आदि देय
करि खिलनरूप-डहडहेरूप (ठट्टा मारकर हंसना)
होइ है सो पुद्गलीक जोगहि का खिलना सो
मोहकर्म का हसना स्वांग उपजै है । अवरु इस
जीवके बुरै रूप वा भलै रूप पुद्गलीक स्कंध
ज्ञेय वा पुद्गलीक जोगहि का बुरी-भली चेष्टा-
रूप ज्ञेय उपयोगकरि देखता-जानता आनंद प्रसाद-
रूप-खुस्याल (प्रसन्न दशा) रूप, विकस्वरूप
आदि रंजना सो चेतन अमूर्तीक चारित्रमोहका
हंसना स्वांग (है) ।

उस पुद्गलीक विषै तो पुद्गलीक मन
बचन काया जोग वर्गणा स्कंध जिस अन्य
स्कंधस्यौं संबंध करनैकौं, शीघ्र संबंधकरिवे कौं

प्रवर्तें सो पुद्गलीक मोहका रति स्वांग उपजै ।
तब इस जीवके जिस ज्ञेय उपयोगकरि देखतैं-
जानतैं, तिस स्पर्श (स्पर्श) करि ज्ञेय प्रति
रुचिरूप-रागरूप, हेनरूप, स्नेहरूप आदि रंजना
सो अमूर्तीक चेतन चारित्रमोहका रति स्वांग
भेद जानना ।

उम पुद्गलीक विषै जो पुद्गलीक जोग वर्गणा
स्कंध-अवरु (अन्य) स्कंधस्यौ संबंधरूप न प्रवर्तें
अथवा उलटे तिस स्कंध कारणस्यौ घाते छेदे
(छेदे) जांहि सो पुद्गलीक मोहका अरति
स्वांग उपजै । इस जीवके जिस जीव-निर्जीव
स्कंध ज्ञेय उपयोगही करि देखतैं-जानतैं अरु तिस
अस्पर्श (अस्पर्श) ज्ञेयस्यौ अरुचिरूप, अप्रतीत
रूप, द्वेष रूप आदि रंजना सो अमूर्तीक चेतना
चारित्रमोह का अरति स्वांग होइ है ।

पुद्गलीक जोग वर्गणा अन्य खंध नाशस्यौ
मुरझायेरूप-कुमलाये रूप-विलखरूप अवरु कायका
अश्रुआदि पातरूप, अकुटि तिउडी (त्यौरी) आदि
रूप सो पुद्गलीक मोहका शोके स्वांग उपजै है ।
इस जीवके जु जीव-निर्जीव खंध (चेतन-अचेतन
स्कंध) तिसका नाशभाव, ज्ञेय उपयोगहि करि

देखतैं-जानतैं जिस अस्परस (अस्पर्श) खंध
 वियोग भाव ज्ञेयस्यौ (ज्ञेयों से) क्लेशरूप, द्वेषरूप,
 दुख-रूप, संकल्पविकल्परूप, संतापरूप आदि जु
 रंजना सो अमूर्तीक चेतन चारित्रमोह का शोक
 स्वांग होइ है ।

अब उस पुद्गलीक अखारै विषै पुद्गलीक
 मन बचन काय वर्गणास्कंध अवरु जीव-निर्जीव
 स्कंधका संबंध कारण पाइ अरु संकोचनरूप होइ
 (होकर) वणकी फिरणीरूप वा कंपरूप होइ वा
 अवरु क्षेत्रविषै चलि जाहि सो भाव पुद्गलीक
 मोहका भय कहिये । अवरु इस जीवके ज्ञेयकौं
 उपयोग ही करि देखतैं-जानतैं तिस अस्परस
 (अस्पर्श) ज्ञयतैं डररूप, संका (शंका) रूप, पुद्-
 गल अनिष्टरूप आदि रंजना सो जीवके अमूर्तीक
 चेतन चारित्रमोहका भय स्वांग उपजै है ।

अवरु उस पुद्गलीक मन बचन काय वर्गणा
 स्कंध, अवरु (अन्य) स्कंध संबंधका निमत
 (निमित्त) पाइ अरु तिसस्यौं भिदै नांही, अवरु
 नासिका आदि संकोचरूप होइ सो पुद्गलीक
 मोहका दुर्गाक्षा (जुगुप्सा) स्वांग उपजै । इस
 जीवके जिस ज्ञेयको उपयोगहि करि देखतैं-

जानतैं गिलानिरूप, अनिष्टरूप, बुरेरूप आदिरंजना सो अमूर्तीक चेतन चारित्रमोहका दुर्गच्छा (जुगुप्सा) स्वांग प्रवतैं है ।

अवरु उस पुद्गलीक मन बचन काय वर्गणास्कंध उग्र, उन्मत्त, अङ्गार होइ है, प्रमाद, तोड़न, मोड़न, लपटन, आलस्याकार होंहि, अवरु शुक्रादि धातु विकाररूप होइ, वा अवरु स्कंधस्यौ रमण भिदनरूप, सोइ पुद्गलीक मोहका पुरुष (पुरुष) वेद स्वांग (है) । तब इस जीवके जिन पुद्गल स्कंध ज्ञेय उपयोगहि करि देखतैं-जानतैं (देखने-जाननेके कारण) उग्र उन्मादरूप, उच्चाट अरतिरूप, तापन, मोहन, वशीकरण, निर्लज्जरूप वा तिस अस्पर्श (अस्पर्श) ज्ञेय प्रति पुनः २ देखन, जानन, स्मरन, भोगवन, सेवनादि रमण तृष्णारूप रंजना, सोई अमूर्तीक चेतन चारित्रमोह का पुंवेद स्वांग होइ है ।

अरु उस पुद्गलीक विषै पुद्गलीक जोग वर्गणास्कंध मंदरूप उन्मादकार होइ (होकर) अंगतोड़न, मोड़न, लपटन आकार, प्रमाद, आलस, अंग आकार अवरु रजादि धातु विकार होंहि । पुनः अवरु स्कंधहिकौ रमावनेका कारण होइ,

सो पुद्गलीक स्त्रीवेद स्वांग (है) । इस जीवके जिन पुद्गलस्कंध, ज्ञेय उपयोगहि करि देखतैं- जानतैं मंद २ उन्मादरूप, उच्चाट (उच्चाटन), अरति, तापन, मोहन, वसिकरन (वशीकरण), लज्जा, मायारूप वा तिस अस्परस (अस्पर्श) ज्ञेय प्रति पुनः २ दिखावन, जनावन, सेवनादि रमावन तृष्णारूप रंजना सोई अमूर्तीक चेतन चारित्रमोहका स्त्रीवेद जानौ ।

अवरु पुद्गलीक अखारै विषै जब पुद्गलीक पुरुष स्त्रीवेद मिश्रभावस्यौ खिरै पुद्गलीक जोग, सो पुद्गलीक मोहका नपुंसकवेद स्वांग (है) । तब इस जीव के जब अमूर्तीक चेतन पुरुष स्त्रीवेद मिश्रभावस्यौ चारित्र गुण रंजै सो अमूर्तीक चेतन चारित्र मोहका नपुंसकवेद स्वांग होइ है ।

देखु (देखो) भव्य ! चेतन चारित्राचरण गुण परभावरूप मोहरूप वा कहौ (हुआ), ऐसे जु नटै है, सो तिस पुद्गलीक मोहकर्म नाटकस्यौ जुदाई (जुदाही) है । सो तिस पुद्गलको त्रिकाल-विषै भी भीटता नांही, तिस स्यौ कछु लगाव नांही (यह) देखता (है) सम्यग्ज्ञानी ।

अवरु तिस पुद्गल अखारै विषै आयु त्रैसेक (ऐसे एक) संज्ञा कर्म नाटक नचै है । सो कैसे करि है ? सो कहिये है—

जीवप्रदेशस्यौ अस्परस (अस्पर्श) शरीर पुद्गलीक आदि वर्गणा ही का एक संबंधकों राखै थित (स्थिति) प्रमाण लगु राखै-जु पुद्गलीक स्कंध (पौद्गलिक स्कंध) सो पुद्गलीक आयु कर्म स्वांग निपज्या है । तब इस जीवके जु चरमदेहस्यौ किंचित् जन (कुछ कम) मूल अवगाहना गुण, सो गुण परभाव भया । तब अवर ही अवर परमानसौ व्याप्य-व्यापक होइ रह्या है मूल परनामस्यौ च्युत होइ रह्या है, सो यह अमूर्तीक आयु स्वांग कहिये । यह जीवका आयु भेद (है) ।

अवरु उस पुद्गल अखारै विषै नामकर्म है, सो कैसे है ? तिस नामकी केतीयेक प्रकृति मिलिकरि तो शरीरका स्कंध परनाम मूर्ति रूपकों होइ हैं । अवरु केतीयेक तिस नामकर्म की प्रकृतिनिकरि तिस शरीरस्कंध विषै रचना मंडनारूप होइ है, भी (तथा) अवरु केतीयेक प्रकृतिनिकरि सोई शरीरस्कंध विषै शक्तिरूप होइ हैं, भी केतीयेक प्रकृति तिसकी तिस शरीरस्कंध छोटा बड़ा प्रमाणरूप होइ है, अवरु केतीयेक प्रकृतिकरि तिस शरीर

को सूक्ष्म, स्थूल, स्थावर, जंग (जंगम-त्रस) स्वासो-
 स्वाश शब्दादिरूप बनावै है, ऐसै पुद्गलीक नामकर्म
 अखारा नाचै है । तब इस जीवके जु अमूर्तीक गुण
 करि हैं जीवके अमूर्तीक असंख्यात प्रदेश, तिन प्रदेश-
 निका निज स्वाभाविक नराकार परमिति (दायरा)
 चरमदेह परनामस्यौ किंचित् हीन, तिस परमि-
 तिकौ अवगाहना सूक्ष्म कहिये । अवरु जब अमू-
 र्तीक प्रदेश विकाररूप प्रवर्तै (है), तब जैसा
 पुद्गलीक देह आकार अरु देह परमित्त (परि-
 मित) बनै है, तैसै तकलीद जीवके भी असंख्यात
 प्रदेश, तैसा ही आकार तैसा ही प्रमाणरूप होइ परनवै
 है । ऐसा अमूर्तीक जू जीव प्रदेशहि का विकाररूप
 होना, इस रूप एक जीव के ही प्रदेश व्याप्य-व्यापक
 भए हैं, सो यहू इस जीव प्रदेश विकारको (से)
 जीवको नाम (कर्म) स्वांग निपजै है ।

अवरु उस पुद्गल अखारै विषै पुद्गलीक
 देहस्कंधको उच्चकी पदवीकरि दिखवै अथवा नीच
 की पदवीकरि दिखवै, सो पुद्गलीक भाव गोत्र-
 कर्म स्वांग कहिये । अब इस जीवके जु अगुरु-
 लघु गुण (है), अगुरुलघु क्या कहिये ? जु द्रव्य-

के अनंतगुण अपने २ स्वभावरूप परनवैं, अपने २ निज जातिरूप रहै निश्चल, तिस स्वभाव शक्तिको अगुरुलघुगुण कहिये । ऐसा जीवके अगुरुलघु गुणका निज स्वभाव (है) सो जु जीव-द्रव्य सर्वथा निजजाति स्वभावरूप कूटस्थ (निश्चल) प्रवर्त्तै सो अगुरुलघुगुण का निजजाति स्वभाव (है) । अवरु जब सोई अगुरुलघुगुण विपरीत रूप होइ है, सो विपरीतपना क्या ?

द्रव्यके गुणप्रदेश जैसे के तैसे स्वभावरु (रूप) नांहि रहै, सर्वथा अवर से अवर होइ रहैं । पुनः सोई होना अगुरुलघुगुणको विपरीतपना-रूप प्रवर्त्तै है । तिस जीवके अगुरुलघुगुणके परभावकों गोत्र स्वांग कहिये । अथवा यौंकरि जीव पापरूप परनवैं तो नीचरूप होइ भी (और) जीव पुण्यरूप परनवता उच्चरूप होइ है । इनस्यौं अतीत जीवका निज जातिरूप परनमन जैसे का तैसो नांही । ऐसैं जु अगुरुलघुकी विपरीतता भाव-स्यौं जीवका अमूर्तीक गोत्र स्वांग होइ है ।

अवरु उस पुद्गल अखारै विषै जे पुद्गलीक मन बचन कायादि, तिनहू की खिरन-व्यापार-बल प्रवर्तना संपूर्ण न होइ, अधूराई खंडित होइ है, विघ्न होइ है तिस विघ्नभावकों पुद्गलीक अंतराय कर्म

स्वांग है। तब इस जीवके जु जीव द्रव्यविषै गुणहि का निज जाति सकल स्वभाव शक्तिरूप अव्यक्त होइ रह्या है, पै (परंतु) तिस गुण सकल स्वभाव कौं, जीवद्रव्य अपने परनामरूप व्यक्तता प्रवाहविषै दैन को होइ सकै नांही, अवरु यह जीव द्रव्य जु षडगुनी हानिवृद्धिस्यौं समईक (समय एक भी) स्थायी शुद्धस्वरूप रूप पर्याय परनामहि करि, निज स्वभाव सुख भोग-वनेकौं होइ सकै नांही; अवरु यह जीव द्रव्य निजजाति स्वभावका एक अद्वितीय स्वादकौं हरि हरि, बारंवार सर्व उत्पाद परनामहि परंपरा करि नांही उपभोग करि सकै; अवरु यह जीव-द्रव्यके स्वादभाव भावशक्तिरूप अव्यक्त होइ रही है तिस स्वभावका लाभ-प्राप्ति जीवद्रव्यके परनाम (परिणाम) नहीं पाइ सकते; अवरु यह जीवद्रव्यका सकल निज जातिरूप स्वभाव सर्वथाकरि फुरने का-प्रगटने का-तिस भाव रहने का बल-वीर्य-गुण होइ नांही सकता; ऐसैं करि जीवका उद्यम बल वीर्य गुण निबल (होकर) विपरीत भावरूप परनम्यां है; तिसकौं असूतीक

●चेतन अंतराय स्वांग निपजै है ।

भो भव्य ! देखि तू, ज्ञानी ऐसैं करि आठ प्रकार अमूर्तीक चेतन नाटक होता जु देखै-जानै है, तिस पुद्गलीक नाटकस्यौं कछु भी लगावनाहीं देखता । क्यों ? ज्यों कछु लगाव होइ तो ज्ञानी देखै, जो होय नाहीं, तो ज्ञानी कैसें देखै ? (अर्थात् नहीं देखै) ।

अवरु बहु पुद्गलीक नाटक कर्म प्रकृतिके आवनें-जानें फेरकरि चौदह अखारै स्थानक मुख्य बनै है तब इस जीवके इस विपरीत पर अशुद्ध-भाव की जैसी २ घटने-बधन करि चौदह भेद मुख्य करि होइ हैं । तो ऐसे चौदह भेद ज्ञानी चेतन अमूर्तीक जीवके जुदे २ देखै है, पुद्गलस्यौं कछु भी लगाव देखता नाहीं । ऐसे करि जीवका अशुद्ध परभाव नाटक होता जुदा ही देखै है । क्यों (कि) अशुद्धरूप प्रवर्त्या जीवद्रव्य तब तिस अशुद्ध भावस्यौं ही व्याप्य-व्यापक आपही होइ रह्या है । त्रिकाल विषै अवरु द्रव्यकौं भीटता भी नाहीं, यहू द्रव्य ही की अनादि-अनंत मर्यादा बंधी है । वा (अथवा) द्रव्य शुद्धरूप परनउ (परिणमन करो) वा अशुद्धरूप परनउ, परंतु अवरु द्रव्यकौं न भीटै किसी प्रकार । तैसे ही ज्ञान होते ज्ञानी देखै-जानै है, यहू यौं ही है ।

भो मित्र ! तू भी ऐसी दृष्टि करि निहारवा करू (देखाकर) । अन्य लोक, स्वांग, स्कंध पर ज्ञेय द्रव्यको दोष न देखु-न जानौं, कि पर ज्ञेय (की) सन्निधि [निकटता] निमित्तमात्र देखि करि मेरा द्रव्य इन मैला कीया, ऐसै यह जीव झूठें आप भ्रम करै है । पै उन पर ज्ञेयनै (से) तू कबही भीट्या भी नांही । अवरू तू उसका दोष देखै-जानै है सो यहू तेरा [यह] हरामजादगी है । योस्यौं एक तू ही झूठा है उसका कुछ दोष नांही, बहु सच्चा है सदा ।

तिसतैं, भो मित्र ! अमूर्तीक संसार नाटक-रूप तू ही नाचै है, सो ही तू देखु-जानु आपकौं । अवरू ऐसे अशुद्ध (अवस्था में) आपकौं देखते ही जानते ही तूझीकौं आपनी निज जातिकी बानगीका देखना, जानना, तिष्ठना, आस्वादना तुभकौं होइगा । अवरू तब ही तिन परनामहि स्यौं परिणामों से तेरे अशुद्ध परभावका हेय-नाश होइ है । सो स्वभाव बानगी बहु, जु यहूमय (इसमय) देखना ही जानना ही; इसी देखनेकरि जाननें करि आपा देखना-जानना देखा-जान्यां । अरू तिन देखनें-जानने विषै विश्राम आराम होइ, स्वाद भोगवै सो जीवका ।

निज स्वभावरूप, जिन केतेक जीव परनामहिकों लखाव होइ है, सो ही जीव स्वरूप स्वभाव वानगी (है) ।

(भो) मित्र ! सर्व इतना तातपर्ज (सब कहने का तात्पर्य यही है), जहां अपना अशुद्ध द्रव्य देख्या, भिन्न आपु, तहां निज स्वभावके स्वादका उद्योत है सही । ऐसे होते (होने पर) तू ही जानैगा, अवरु तू अशुद्धपनेका नासकौं तू उद्यत होइगा, सो ऐसे तू निहारया करु सदा ।

इति अमूर्तीक चेतन भाव संसारस्य व्याप्य-
व्यापकैकजीव तदधिकारः ।

संसारकर्तृत्व अधिकार वर्णन

कोई यौं प्रश्न करै है-कि गुणस्थान, मार्गणा, कर्मजोग आदि संसार. सो संसार परिणाममय किसका है ? सो कहो, सोई कथन दिखाइये है—

देखो, एक चांद आकाशविषै है, एक तिसका निमित्त पाइ करि सुक्षता (स्वच्छता) पानी (का) विकाररूप चांद है । अवरु एक लालरंग है, अवरु एक तिसकै निमित्त पाइ फटककी (स्फटिक की) सुक्षता (स्वच्छता) लाली विकाररूप है । अवरु एक मोरखंध है, अवरु एक तिसका

निमित्त पाइ आरसी की सुक्षता, मोर विकाररूप है । तैसे ही एक गुणस्थान, मार्गणादि संसार पुद्गल खंध (स्कंध) है, अवरु एक तिसका निमित्त पाइ करि जीवकी सुक्षता, चेतना, संसार विकार-रूप है । तो इहां तुम्ह (तुम) न्याय करि विचारो तो चांद, लालरंग, मोर, संसार कवन (कौन) परनाममय वस्तुरूप निपज्या है ? कवन परनाम ही विषै भावरूप निपजै है ? देखु, जो वै चांदादि विकारी कहिये, तो तिनहू के अवर चांदादिकनिका निमित्त, सो देखियता नाहीं । अवरभी, जब वै चांदादि विकार भाव होंहि, तब तिनका सो विकारी सुक्ष (स्वच्छ) स्थान भी कोई देखियता नाहीं । अवरु भी, वै चांदादि विकार होंहि, तब अन्न-जलादि विकार चांदादि विकाररूप होना, मूलतैं नास्ति होइ सो तो इन जलादि विकार होतैं प्रतक्ष देखिये हैं ।

अवरु जो यौं कहिये, वैई चंद्रादि जलादि विषै प्रवेशकरि तिष्ठि रहै है सो तो इन जलादि विषै परमाणुमात्र भी प्रवेश करि व्यापते देखियते नाहीं वै (निश्चयसे) । अवरु जो यौं कहिये-जलादि चंद्रादि विकारकौं तिन चंद्रादि निमित्त बिना ही

होइ हैं, सो तो इस चंद्रादि विकार की स्थिति, तिन चंद्रादि निमित्त स्थितिके आधीन केवल देखिये है । तिसतैं इहां यह भी देखिये है-जो वै चन्द्रादि कबहूँ नाशकों होइ है, तब तिनके नाश होते (यहां) भी कछु रहै नांही जाति (जाती) वस्तु देखि-यती, तिनका नाश, सु (सो) वस्तु ही का नाश है । तिसतैं तो इस निर्णयकरि तो यह आया-वै चन्द्रा-दि वस्तु अंग परनाममय है, सु वस्तु ही है । अवरु जलादि विकाररूप चन्द्रादि नाश होते जलादि सुक्षता (स्वच्छता) परनाम रहि जाइ है प्रत्यक्ष, तिसतैं प्रतक्ष यह है-जलादि सुक्षता वस्तु है । पै उस चन्द्रादिरूपकी तकलीद करि जलादि सुक्षता पर-नामहूँ आपकों चन्द्रादि स्वांग बनाय लीया है, तिन सुक्षता परनामहूँ तिन चन्द्रादि वस्तुमय ही के रूप ही की कूट (अचल) करी है । पै यह कूट (अचल) की करन वाली सुक्षता वस्तु अंग परनाममय है । अरु तिस सुक्षता परनाम ही की करी चन्द्रादिरूप कूट, सो कूट भाव है-स्वांगभाव है, पै कोई कूट परनाम नांही । कूट जू है सु (सो) परनाम ही का स्वांग है । इसतैं तो इस निर्णय करि तै यह आया-जलादि सुक्षता परनामही विषै जु चन्द्रादि स्वरूप बन्या

सो रूप अवस्तु है, अंपरिणाम है । भी (और भी), भव्य निर्णय करि तैं ज्यों की त्यों बात आन ठहराई । सो तैं देखा । इहां तिसतैं अब निस्संदेह जानो—

गुणस्थान, मार्गणा, कर्म, जोग, बंध, कषाय, बन्ध, आश्रव, संजम, असंजम आदि जावंत जु संसार वस्तु अंग परिणाममय, सो सर्व पुद्गलीक केवल जानौं-द्रव्यमय जानौं । अवरु भाव संसारकी ऐसी होनेकी विधि है, ते तू सुन—

इस जीवके ए जू है उपयोग रूपमय सुक्ष्मता परनाम, तिन परनामहू विषै देखने-जानने के स्वभाव करि, सर्व पर ज्ञेय दृश्यके आकार होइ है । ऐसा वस्तु स्वभाव रीति उपयोग ही की है सदा, तातैं एक इस जीव विषै निश्चय करि पर भी है, स्व भी है, जु परदृश्य ज्ञेयरूप ज्ञान दर्शनके आकारते एक केवल आकार (सो) आकार तो पर है, अरु जु तहां देखना-जाननारूप, इतनां सौं स्व है ।

देखु (देखो) स्वपर निश्चयकरि यौं जीव विषै है-प्रगट भी इस जीव विषै है ठीकरूप-स्थिररूप

१, ' जोधपुर वाली ' प्रति में " अपर नाम " पाठ है । २, देहली वाली प्रति में यह पाठ अधिक है ।

आचरणगुण, सो आचरण गुण कीसी (किसी) जेय संसार पुद्गल खंघ (स्कंध) ही का निमित्त कालस्यों तिन एक केवल आकार ही विषै प्रवर्तै है। अवरु कब ही केवल ज्ञान दर्शनरूप विषै प्रवर्तै है। अवरु एक है जब आचरण गुण तिन एक आकारविषै प्रवर्तै है। तिस काल तो जीवद्रव्य अज्ञान दुखादि अशुद्ध होइ है। भी (और) जब आकार ही कौं छोडि आचरण गुण एक केवल ज्ञान-दर्शनरूप प्रवर्तै है, तब केवल-ज्ञानादि सुख शुद्धताकरि जीव द्रव्य शुद्ध होइ है। यौं आचरण की रीति है।

तातैं, भो भव्य! तू देखु [तू] इहां, यहू आचरण गुण जब तिन एक आकार ही विषै प्रवर्त्या। सोई पर स्वांग रचना जीवकौं उपज्या-परविकार उपज्या। यौं करि जीव परनाम परका भाव स्वांग आपकौं बुनाय (बनाय) लेइ है। जु सर्व भावसंसार, सो भाव संसार जीवका केवल जानौं। अवरु परिणाम मय संसारस्यों पुद्गल एक व्याप्य-व्यापक, अवरु भाव संसार-स्यों एक जीव व्याप्य-व्यापक (होइ रहा है)।

अवरु एक बात जानौं-परनाममय रूप ही करि संसार का कर्त्तादि होइ है पुद्गल, अवरु

जीव परनामरूप ही करि संसारका कर्त्ता नांही होइ है । यहू जीव व्याप्य-व्यापनेस्यौं भावसंसार का कर्त्तादिकरि, कहिये है जीव व्याप्य-व्यापक अवरु एक है । इहां सो जानना पुद्गल द्रव्य अपने परनाम ही कौं संसारका कर्त्ता होइ है, परनाम पिंड करि संसारका कर्त्ता है । यहू जीव द्रव्य अपने परनाम ही के भावहि कौं संसारका कर्त्ता होइ है । अवरु जीव परनामहि के तरफस्यौं सदा शुद्ध, एक चेतनमय परिणाम उपज्यावनैका कर्त्ता रहै है त्रिकाल । अवरु जे जीव द्रव्यके निपजाए है चेतनमय एक परनाम, तिन परनामहु आपकौं संसार भाव-अशुद्ध भाव रच्या है तातैं जीवके परनाम संसारभाव-अशुद्ध भाव के कर्त्ता होइ है । पै (परंतु) जीवद्रव्य कब ही (कर्त्ता) न होइ, यहू निस्सन्देह है । परंतु एक है जीवके परनाम जु तिस संसार के कर्त्ता भए हैं वे परनाम इसी जीव द्रव्यके है, तातैं व्यवरा करि (व्यवहार नय से) जीव द्रव्यको भी कर्त्ता कहिए ।

अवरु जीव परिणाम तिस अशुद्ध संसारभावस्यौं जु व्याप्य-व्यापक भए हैं, तातैं तिन परनामहि कौं निश्चयकरि अशुद्धभावके कर्त्ता कहिये । अवरु जु शीघ्रतैं निश्चयकरि द्रव्यकौं

कर्त्ता कहै संसारका, तो भी कोई दूषण नहीं है। पै
(परंतु) ज्ञानदृष्टि विषै जीवद्रव्यतै (को) संसारका
अकर्त्ता सदा लखियै है ।

एक इहां दृष्टान्त जानना-जैसै महावर जु है
सो महावर आपुलाल परनाममय उपजी है । तातै
सो महावर लाल परनाममय का कर्त्ता है । तथा
पुद्गलद्रव्य परनाममय संसार का करता (कर्त्ता)
है । अवरु तिस महावरका निमित्त पाइकरि फटिक
(स्फटिक) शिला विषै भई विकार की लाली,
तिस लाली भाव का कर्त्ता तिस शिलाविषै तिस
शिलाका सुक्षत (स्वच्छ) परनाम है प्रतक्ष, बहु
फटिक द्रव्य नहीं, लालीके परनाम करिवेकौं
अकर्त्ता है । अवरु जो तिस लालीकौं परनामहि
करि करै तो वहु लाली तिस फटिककै तिस
सुक्षता (स्वच्छता) की ज्यौं होइ जाइ । तहां
वहु लाली तिस फटिकका गुण होइ, जब गुण
भया तब जाइ नहीं, तिसकौ विकाररूप न आवै,
तब ऐसै अनर्थ उपजै । तातै यहु प्रतक्ष है-फटिक
द्रव्य लालीका कर्त्ता नांही, तिसकै सुक्षत परनाम
निश्चयकरि कर्त्ता है । परन्तु व्यवहारकरि फटिक
लालीका कर्त्ता कहियै, क्यों (कि) वहु सुक्षता
तिसकी है । ऐसे जीवकौं जानना ।

फेर इतना (अन्तर यही है)-सुक्ष्मता (स्वच्छता) परनामहि की ठौर (स्थान) चेतन परिणाम (और) फटिक द्रव्यकी ठौर जीवद्रव्य लेना। ऐसे इस जीवकों परनामहि करि संसारभावहि का कर्त्ता होइ है, तातैं इसकों भाव संसार जानु।

मित्र ! अवरु एक इहां जानना-जीवकों परनामहि की अवस्था जिस जिस काल जैसी २ होइ है सोई एक अवस्था जीवद्रव्यकों होइ है। परनाम अवस्था बिना इस द्रव्यके अवस्था होनेका राह नांही। तातैं अवरु अवस्था, परनाम बिना क्यों करि होइ ? वहिवी अंतर शुद्धाशुद्ध-मिश्र वा परनाम इन विचस्यों (इनमें से) कोई जिस काल परनाम अवस्था धरै, तिस काल द्रव्य कों ही एक दशा होइ है निस्संदेह। तिसकाल तिसी दशाका स्वाद है द्रव्यकों।

इति संसार कर्त्तृत्वाधिकारः

अथ अनुभव विवरण

यहु पुद्गलीक कर्महि करि पांच इंद्री छठे मन रूप बन्या संज्ञी देह, तिस देहविषै तिस प्रमाण तिष्ठत्या जु है जीव द्रव्य, सो जीवद्रव्य भी इंद्री मनकी संज्ञा पावै। तिनका नाम भाव

इंद्री भावमन (है) । अवरु तहां छह प्रकार उप-
योग परनाम भी भेद पड़-या है । सो एक उप-
जोग (उपयोग) परनाम भेद पुद्गलके स्पर्श
गुणको देखै-जानै, अवरु एक उपयोग परनाम
भेद पुद्गलके रस गुणको देखै-जानै, अवरु एक
उपयोग परनाम भेद पुद्गलके गंध गुणको
देखै जानै, अवरु एक उपयोग परनामभेद पुद्-
गलके वर्ण गुणको देखै जानै, अवरु एक उपयोग
परनाम भेद पुद्गलीक शब्द स्कंधको देखै जानै, अवरु
एक उपयोग परनामभेद अतीत-अनागत-वर्त्तमान,
मूर्त्तीक-अमूर्त्तीक की चिंता, विचार, स्मरणादि
विकल्परूप देखै-जानै; ऐसे उपयोग परनाम भेद
होइ रह-या है । अवरु उपयोग परनाम भेद जे
पुद्गलके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, जेय एकेक
ऊपरि एकेक उपयोग परनामभेद देखने जाननेको
राजा इंद्र उपयोग (के) भेद होइ रहै है । ताँतैं
तिन उपयोग परनाम भेदहि को, इस भावस्यौं
इंद्री संज्ञा करि कहै । अवरु उपयोग परनाम
विकल्प, विचार, चिंतारूप मनन होइ, तिस होने-
स्यौं तिन उपयोग परनाम भेदको मन संज्ञाकरि
कह-या । अवरु अब इन्हों को एक ज्ञानका नाम
लेइ कथन करु हौं, तिस ज्ञान कहने करि दर्श-

नादि गुण सर्व आइ गए, तिसैं ज्ञानका कथन करूं हूँ—

देखु, संत ! इन मन इंद्री भेदहि के ज्ञानकी पर्जाय (पर्याय) का नाम भूति संज्ञा कहियै । अवरु भी, तिस मन भेद ज्ञानकरि अर्थस्यौ अर्थान्तर विशेष जाने, तिस इस जाननेको श्रुति संज्ञा कहिये । ऐसे जु ए मति श्रुति दोइ ज्ञानकी पर्जाय भी, ए दोनू (दोनों) कुरूपता (विपरीतरूप) अवरु सम्यग्रूप होइ है तिसीका व्यवहन (विवरण) कहूं हौं—

इहां देखु, तू ! यह जीव जब लगु मिथ्याती होइ, तब लगु ए मति श्रुतिकुरूप होइ है (अर्थात्) कुमति कुश्रुति (कहलाते हैं) । अवरु जब यह जीव सम्यक्त्वी होइ है तहां ए मति श्रुति सम्यग्मति, सम्यग्श्रुतिरूप होइ है । सो कुरूपता क्या प्रवर्तै है ? अवरु सम्यग्रूपता क्या प्रवर्तै है ? ते व्यवरा तू सुन—

(भो) संत ! कुरूपता-बुरा, सम्यग्-भला (क्रमशः) मिथ्याती जीवके अरु सम्यक्त्वी जीवके (है) ।

मति-श्रुति पर्जाय तो दोनोंके एकसी । यह कुरूपता अरु बहु सम्यग्रूपताका क्या भेद है ? सो सुन—

(भो) संत ! देखु तू, जु मिथ्यातीके मति श्रुति रूपकरि जु कछु जानना है, तिसको जानने विषै स्व पर व्यापक-अव्यापककी जातिका भेद नाही; तिस ज्ञेयको आपा लखै वा किछु लखताई नाही, यहु तिस मिथ्यातीके मति-श्रुतिरूप जानने विषै कुरूपता है । अवरु तिस सम्यग्दृष्टिके मति श्रुतरूपकरि जु कछु पर ज्ञेयको जानै है तिस जानतैं, परज्ञेयकों परज्ञेयका ही भेद है अवरु जाननारूप स्वका ही भेद है । अवरु जो चारित्र तिस पर ज्ञेयको अवलंबै है अरु तिस पर ज्ञेयका स्वाद भी भोगवै है तो तिस चारित्र विकारको भी लखै है, यहु तिस सम्यग्दृष्टिके मतिश्रुति विषै सम्यग्रूप है ।

अवरु यह सम्यक्ता सविकल्प निर्विकल्प रूपस्यौं दोइ प्रकार है--(१) जघन्य ज्ञानीके जब तिस पर ज्ञेयको अव्यापक पररूपत्व जानि आपको जाननरूप व्यापक जानै सो तो विकल्प सम्यक्ता (है) । (२) अवरु जु जाननरूप आपु

आपकों ही व्याप्य-व्यापक जान्या करै, सो निर्विकल्प सम्यक्ता (है) । अवरु जुगपत् (एक साथ) एक बार एक ही समय विषै स्व-स्वको सर्वस्व करि लखै सर्व, सर्वथा पर ज्ञेयहि को परिकरि लखै, तहां चारित्र परम शुद्धरूप है । तिस सम्यक्ता को परम-सर्वथा-सम्यक्ता कहिए, सो केवल दर्शन ज्ञान पर्यायविषै पाइयै । तौ गहु मति-श्रुति आदि ही की जाननदृष्टि जुग-पत् क्यों नहीं, सो कारण क्या ? सो तू कारण सुन—

(भो) संन ! ए जु है मति श्रुति आदि ज्ञान प्रजुंजना (प्रयुंजना) रूप है । जींवे (जिधर) को जिस ज्ञेय प्रति प्रजुंजै (प्रयोग करे-उपयोग को लगावे) तब तिस काल स्वज्ञेय वा पर ज्ञेयको लखै काकगोलक न्याएन (न्याय से) वा जुगल नेत्रदृष्टि न्याएन । अवरु तिस विषै भी व्यवरा-स्वज्ञेयको अथवा पर ज्ञेयको प्रजुंजै हु ते एक अंगका भेद जानै, भी तहांस्यौं छुटै अवरु (अन्य) ज्ञेय भाव प्रति प्रजुंजै तब तिसको जाने । तदुदा-हरणानि—जो जीव द्रव्यत्व जाननेको प्रजुंजै, तब द्रव्यत्व सामान्य को ही जाने । अवरु जो उत्पाद व्यय ध्रौव्य भेदहि को जाननेको प्रजुंजै, तब तिन

भेदरूप ही को जाने है । अवरु तिस भेदहि विषै भी जब एक उत्पाद भावको जाने, तब व्यय-धौव्यके भेद भावहिको न जानै ! जब गुण रूपको जाने, तब द्रव्यरूप को न जाने । जब पर्याय रूप को जाने, तब गुणको न जाने । जब ज्ञान का रूप जाने तब चेतना वस्तुत्व न जाने । जब चेतन वस्तुत्व जाने तब ज्ञान गुणको न जाने । अवरु जब ज्ञान गुणकी मतिपर्याय रूपको जाने तब अवरु ज्ञानकी मन पर्यायहि को न जाने । जब स्व वस्तु को जाने । तब पररूपको न जानै । अवरु यौं ही जो पुद्गल द्रव्यत्व को जाने तब पुद्गल गुणको न जानै । जो वर्ण गुणके रूपको जाने तब रसादि गुणके रूपहि को न जाने । जो रस गुणको जाने तब वर्णादि गुणको न जाने । अवरु जब मिष्ट रसको जाने तब अवरु रसको न जाने । यौं करि सर्व तात्पर्य यह (तात्पर्य यह है)--(कि) जघन्य ज्ञान जीर्णको जिस ज्ञेय भाव प्रति प्रजुंजै तिस काल तिसीको तावन्मात्र एक ज्ञेय भावको जानै । तिसकै दूसरे भाव प्रति जब प्रजुंजहि तब ही तो जानै, तिस ज्ञेय प्रति प्रजुंजै बिना न जानै ।

पै (परंतु) एक अवरु (और बात) है-मिथ्याती के भी यों ही जघन्य ज्ञान ही का जानना है अवरु यों ही जघन्य ज्ञान ही का जानना सम्यग्दृष्टिके होइ है । परंतु भेद इतना-जितना ही भाव जानै जब मिथ्यात्वी, तितनाई (उतना ही) अज्ञार्थ (मिथ्या) रूप अज्ञातिभेद साधै; अवरु तिसी भावको सम्यग्दृष्टि जानै तितना ही यथार्थ रूप जातिभेद साधै । एताई (इतनाही) भेद, ऐसै जघन्य ज्ञान प्रजुंजना रूप है । भी (फिर) अवरु कैसे है ?

जघन्य ज्ञान जब जाननेको प्रयुंजै जिस ज्ञेय प्रति, तब तिसी ज्ञेयको कमकरि जाननरूप प्रवर्तै । तिसि ज्ञेयको पहिला थोरासा साधै, भी (फिर) तिसतई (उससे) कछु तिसको अधिक सा (साधै), भी तिसतै अधिक साधै; यों करि तिस एक ज्ञेयको केतेक (कछु) काल विषै संपूर्ण साधै । ऐसे जघन्य ज्ञान क्रमवर्ती है । वा एक ज्ञेयको एक काल विषै जानै, भी दूसरे काल विषै दूसरे ज्ञेयको जाने, ऐसे क्रमवर्ती जानने । भी ए जघन्य ज्ञान कैसे है ?

कतिपय है, सर्व ज्ञेयहि विषै केतेक ज्ञेयहिकों जान सकै है अथवा केतीएक चेतन शक्तिनि करि

जान सकै है । अवरु एक द्रव्य विषै केतेक भावहि को जान सकै, सर्वथा सर्व जान न सकै, इसतै कतिपय है । जघन्य ज्ञान भी कैसे है-जघन्य ज्ञान भी कैसे जघन्य ज्ञान है ?

स्थूल काल लघु प्रवर्तै है साधके को ए जघन्य ज्ञान । जब किसी एक ज्ञेय जानने करि साधै तब जघन्य वा मध्यम वा उत्कृष्ट वा अंतर्मुहूर्त काल-ताई साधै है, ऐसै ज्ञेय साधकेको स्थूल काल-पर्याय है, भी ए जघन्य ज्ञान लघु काल स्थायी है । जु ज्ञेय भाव जानकर सिद्ध कीया भी, तिस ज्ञेय सिद्धकौ जो जान्या करे तो जघन्य वा मध्यम वा उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त काल लघु जान्या करै है । भी तहांस्यौ छूट अवरु ज्ञेय भावको प्रवर्तै है, इस तै लघु काल स्थायी है जघन्य ज्ञान । अवरु ए जघन्य ज्ञान क्षयोपशम शक्ति है, ऐसे जघन्य ज्ञान ही विषै तो जानना होइ है ।

इ (किन्तु) अप्रजुंज (अप्रयुक्त) जुगपत् सर्वथा सर्व एक समय अनंतकाल क्षायिकादिरूप केवल ज्ञान है । तिसतै इस केवल पर्जाय विषै परम सर्वथा सम्यग्ता होइ है । सो भो भव्य ! ऐसे मति श्रुतादि ज्ञान पर्याय ही का स्वरूप कह्या

अवरु तिन ज्ञान विषै सम्यक्ता भी प्रवर्तती
कही। सो सम्यक्ता दोह प्रकार होइ है सो
दिखावै है—

इस सम्यग्दृष्टिके जु इंद्रि मनसंज्ञा धारी उप-
योग परनाम भावकी सम्यग्ता सो सविकल्प
रूप है। अवर तिसकों तू देखु-वर्ण रस गंध
स्पर्श शब्द ज्ञेयहि कों एक जानने-देखनेरूप
उपयोग जु परनाम परनामैं, तिस जानने-देखने
को इंद्रि संज्ञा एक धरी तिसको अब इंद्रि २ नाम
करि कहिये। सो इस सम्यग्दृष्टिके इंद्रि नाम
उपयोग परनाम, तिन परनामहि करि जब २
जु २ ज्ञेयहि को देखै-जानै, तब २ जयार्थ स्ववस्तु
का लखाव लिए है वै उपयोग परनाम। अवरु
चिंता, विचार, स्मरणरूप विषयभोग, संजोग-
वियोग, स्नेह, सुख-दुःख, कषायादि अशुद्ध परिणति
का द्रव्य-गुण-पर्याय स्वके परके भेद-अभेद आदि-
रूप जावंत शास्त्र, जावंत विकथाशास्त्र, जावंत स्व
परकी अतीत अनागत वर्तमान अवस्थाहिकी जु
चिंता विचार स्मरण विकल्प कल्लोलरूप
उपयोगहि के जानने-देखनेको जु परनाम

परनामै, तिन परनामही के देखते-जानते को मन संज्ञा धरि लई, तिसतैं अब इनही को मन नामकरि कहिए है । सोई इस सम्यग्दृष्टिके मन नाम उपयोग परनाम, तिन परनामहि करि जब जब जु जु चिंता विचार स्मरणरूप देखतैं-जानतैं तब तब जथार्थ स्ववस्तु काल लखाव लिए है वै उपयोग परिणाम । देखु, ऐसे इंद्री संज्ञा परिणामहि अरु मन संज्ञा परिणामहि विषै जु सम्यक्ता उपयोग ही की सो सविकल्परूप है । सो इस सम्यक्तास्यौ भी न बंध न आश्रव होइ । अवरु निर्विकल्प दशा कहूँ, सुन—

देखु, चारित्राचरण जु है तिस चारित्रके जे परनाम वर्णादिकनकाँ आचरै-अवलंबै है तिन चारित्र परनामहिको भी इंद्री आचरण संज्ञा कहियै । अवरु तिस आचरणजन्य जु स्वाद तिस स्वादकाँ भी इंद्री स्वाद संज्ञाकरि कहियै । अवरु जावंत सुभाव वस्तुस्यौ जु कछु अवरु सो सर्व विकल्प, तिन विकल्पहि को जे चारित्र पनाम आचरै-अवलंबै तिन परनाम ही को मनाचरण संज्ञा कहिए । तिस आचरणजन्य जु स्वाद तिस स्वादकाँ भी मन संज्ञा कहिए । ऐसे जु मन इंद्री संज्ञा

धारी आचरण अरु स्वाद परिणाम तिस सम्यग्-
गृष्टिके तिन मन इन्द्री संज्ञाधारी सम्यग् उपयोग
परनामही के साथ है। परंतु तिस सम्यग्गृष्टिके
मन इन्द्री संज्ञा अशुद्ध चारित्र परनामहि स्यों
बन्ध आश्रव होता नाहीं। सो काहेका गुण है ?

तिस सम्यग्गृष्टिके तिन मन इन्द्री संज्ञाधारी
अशुद्ध चारित्र परनामनके साधिवे उपयोग ही
के परनाम सम्यक् सविकल्प रूप ही है। ताँ तिन
मन इन्द्री संज्ञाधारी चारित्र अशुद्ध परिणामों
से बन्ध आश्रव होइ सकता नाहीं। तिन उप-
योग सम्यक् परिणामों ने बन्ध आश्रव तिन
अशुद्ध चारित्र परिणाम ही की बन्ध शक्ति कील
राखी है। ताँ सम्यग्गृष्टि बुद्धिपूर्वक आचरण करि
निरबन्ध निराश्रव हूवा है। ऐसै सम्यग्गृष्टिके
मन इन्द्री संज्ञाधारी सम्यग् उपयोग परिणाम
अरु मन इन्द्री संज्ञाधारी अशुद्ध चारित्र परि-
णाम, ए जु है दोनू परनामहि का प्रवाह चल्या
जाइ है सम्यग्गृष्टिके। सो अब इनकी निर्विकल्प
दशा होनी दिखाज हूँ:-

जब तिस सम्यग्गृष्टिके वैई मन इन्द्री संज्ञा-
धारी उपयोग परिणाम, तिन परनामहि कौं एक
बाह्य पर वर्णादि खंड-खंड देखने जाननेतैं इंद्री

संज्ञा धारी थी अरु ते उपयोग परनाम तिन वर्णा-
दिकहि कौं जाननै तैं तो रहि गए, तब तिन परनामहि
कौं तो इन्द्री संज्ञा न होइ-इंद्री संज्ञास्यौं अतीत
भए । अरु जु जिन उपयोग परनामहि विकल्प
देखनै-जाननै तैं मन संज्ञा धारी थी, तब ही ते उप-
योग परनाम भी तिन विकल्प देखनै-जाननै तैं
रहि गए, तब तिन उपयोग परनामहि कौं मन-
संज्ञा न होइ, ते परनाम तब मनसंज्ञा अतीत
होइ हैं । यौं करि ए दोनू इंद्रियातीत (एवं) मना-
तीत उपयोग परनाम भए । अरु सर्व एक आप
ही को आप चित् वस्तुरूप व्याप्य व्यापक करि
प्रतक्ष आपही देखन लगै-जानन लगै वेई उप-
योग परनाम प्रतक्ष अवरु उस मन इंद्री भाव-
स्यौं शून्य हो गए । अवरु तब ही वै जु थे मन
इंद्री संज्ञा धारी उपयोगदशा की वरके (बलसे)
साधी मन इंद्री संज्ञा धारी अशुद्ध चारित्र चपल
परनाम, तेई चारित्रके परनाम तिसी काल पराव-
लंब अरु चपलतास्यौं रहि गए । तब तिन चारित्र
परनाम ही को मन इंद्री संज्ञा न होइ, मन इंद्री
संज्ञा अतीत चारित्र परिणाम कहिये । अवरु ते
चारित्र परिणाम निज उपयोगमय चित् वस्तु
विषे दीखै स्थिरीभूत शुद्ध वीतरागमग्नरूप प्रवर्तै

(है); अवरु तिन ही चारित्र परनामजन्य निज स्वाद होइ है ।

योंकरि जब सम्यग्दृष्टिके ज्ञान दर्शन चारित्र सहित परिणाम निज चित् वस्तु ही को व्याप्य-व्यापकरूप देखनैं-जाननैं तिष्ठै, निज व्याप्य-व्यापक स्वाद लेहि, तिस स्वस्वाद दशाका नाम स्वानुभव कहिए । तो ऐसे स्व-अनुभव होते तब छदमस्ती (छद्मस्थ) जीवके दर्शन ज्ञानादि परनामहि को निर्विकल्प सम्यक्ता उपजै है । सो जघन्य ज्ञानी सम्यग्दृष्टिके निर्विकल्प उपयोग सम्यक्ता जाननी । तिस कालं यहां स्वसंवेदनका यहु अर्थ जानना-स्व कहिए मैं-आपु ज्ञान, सं कहिए साक्षात् प्रत्यक्ष करि, वेदन कहिए इस वस्तुस्यौ व्याप्य-व्यापकरूप जाननां ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि होते (ही) तिस जीवद्रव्य विषै जु ज्ञान गुणकी शक्ति साक्षात् प्रत्यक्ष होइ ऐसी प्रवर्ती कि-इस स्थानक विषै यहु मैं ज्ञान, इस आत्मवस्तु परवान (प्रमाण) तादात्म्य व्याप्य-व्यापकरूप है (हूं) । इस ज्ञान शक्ति जानने का नाम स्वसंवेदन कहिए । सो यहु शक्ति स्वसंवेदन इतना, ज्ञानकी छदमस्तीके साक्षात् प्रत्यक्षरूप होइ प्रवर्तै है । इस ज्ञान शक्ति (की) प्रत्यक्षतास्यौ

केवली श्रुतकेवली घरावर है, यह भेद नीकै जानना ।

ऐसे करि जघन्य सम्यग्दृष्टिके सम्यक्ता-स विकल्प निर्विकल्प करि दोइ प्रकार होइ है । तिसतैं जघन्य सम्यग्दृष्टि इनहं, दोनूं सम्यक्ता-स्यौं निरबंध निराश्रय होइ है । अवरु जब वैई ज्ञान दर्शन चारित्र परिनामहि करि स्वस्वादरूप स्व अनुभव होइ तब तिन परनामहि कौं एते नाम-संज्ञा भावहि करे नाम कहौ, कोई निर्विकल्पदशा कहौ, वा आत्म सन्मुख उपयोग कहौ, वा भावमति भावश्रुति वा स्वसंवेदन भाव वा स्ववस्तु मग्न वा स्वाचरण वा स्वस्थिरता वा स्वविश्राम वा स्वसुख, इन्द्री मन संज्ञातीत भाव, शुद्धोपयोग वा सर्व संज्ञा भाव, उपचारतैं इन्द्री मन स्वरूपविषै मग्न वा यौंकरि एक ही संज्ञा कहिये । स्व अनुभव इत्यादि संज्ञाकरि बहुत प्रकार है, पै (परंतु) एक स्वस्वादरूप अनुभवदशा मुख्य नाम जानना अथवा निर्विकल्पदशा । अवरु इस निर्विकल्पदशा रहनेका काल तू सुन—

जघन्य वा मध्यम वा उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त लगु वै परिणाम वहै रहे है स्व अनुभवरूप । अंतर्मुहूर्त पीछे भी परिणाम मन इन्द्री संज्ञाधारी होइ विक-

ली होंहि (हो मर) चारित्र परावलंबी होइ है, तहां पर स्वाद आवै है । ऐसे ही वे सविकल्परूप भी होइ जाइ है । अवरु भी केतेक काल पीछे यह सविकल्प भावस्यों रहित होइ करि भी परिणाम अनुभवरूप होइ जाइ है । अन्तर्मुहूर्त पीछे भी परिणाम सविकल्प रूप धरे भी केतेक काल पीछे परिणाम सविकल्परूप छोड़ि अनुभवरूपको होइ है । जघन्य ज्ञानीके सम्यक्त्वाचरण धाराप्रवाही परनाम वगै है, चारित्राचरण अनुभव धारा प्रवाही नांही । जघन्य ज्ञानीके अनुभव कदाचित् कहै (कहा जाता है) तहां एक यह व्यवरा है—

जु सम्यग्दृष्टि चौरे (गुणस्थान) का है तिसके तो स्व अनुभवका काल लघु अंतर्मुहूर्तताई रहै है, अवरु बहुत काल पीछे होइ है । अवरु तिसके देशवृत्तीका अनुभव रहनेका काल अन्तर्मुहूर्त बड़ा है अवरु थोरेई काल पीछे २ होइ है । अवरु सर्वविरतीके स्व अनुभव दीर्घ अन्तर्मुहूर्तताई रहै है वा ध्यानस्यों भी होइ है अवरु बहुत थोरे थोरे काल पीछे २ स्व अनुभवदशा हुवाई (हुआ-ही) करे बारंबार । अवरु सातमै (गुणस्थान) तै ए परिणाम, जे पूर्व स्व अनुभवरूपको होइ थे ते

तौ अनुभवरूप तिष्ठै, पै तहां मुख्यसौं कर्म-
धारास्यौं निकसि २ करि स्व रसस्वाद अनुभव-
रूप होने चले । ज्यौं २ आगु का काल आवै है
त्यौं २ अवरु २ परिणाम स्वादरस अनुभव रूपकरि
बढ़ने चले है । यौं करि तहांस्यौं अनुभव दशाकी
परिणाम बढनि करि पलटनि होउ है, क्षीणमोह
अंत लगु जाननी । भो सविकल्पके आचरण वाले ।
तू एक बात सुन—

देखो तू, जु यह परिण ते व्यवहन करि (वर्ण-
न करके) परिणामों का सविकल्प-निर्विकल्प, स्व
अनुभव होना दिखाया, सो तू भी अपनी परि-
णति इस कथन माफिक है कै नाही ? (तुलना
करके देख) अरु तू सम्यग्दृष्टि तैं (तेनैं) इस
माफिक होती देखी, तो हम एक अवरु कहै है-
सो क्या ?

तू देख, यह स्व अनुभव दशा स्वसमयरूप
स्वसुख है, शांत विश्राम है, स्थिर रूप है, कोई
कल्याण है, चैन है, तृप्तिरूप है, सम भाव है
अरु सुख मोक्ष रहै है, ऐसा है । अवरु यह
सम्यग् सविकल्प दशा (में) जद्यपि उपयोग
निर्मल रहै है, हा ! तथापि चारित्र परिणाम परा-
वलंब अशुद्ध चंचलरूप होते संते, तिसतैं सवि-

कल्प दशा द्रव्य है, तृष्णा तप्तकरि चंचल है,
 पुण्य-पापरूप कलाप है, उद्वेग गा है. असंतोषरूप
 है. ऐसे २ विलापरूप है चारित्र्य परिणाम। सो ए
 दोनूं तैं (तूने) अवस्था आपु विषै देखी है।
 तिसतैं भला यहु है-जु तूं स्व अनुभवरूप रहनेका
 उद्यम राख्या करु, यहू हमारा बचन व्यवरण
 (व्यवहार) करि उपदेश कथन है। इति अनुभ-
 वाधिकारः ।

अथ अन्यत् किंचित् कथ्यते ।

तावत् दृष्टति (दिखलाते हैं)

कोई देश, तिस देशविषै एक नर, सो नर
 छत्तीस पवनकी सेवा करै। तहां भी तिन
 पौनकों (पवन को) भी राजा करि जानै देखै
 सेवै अरु यादि राखै। यौं ही करते २ तिस नरकी
 अवस्था बहुत काल लगु बीती। एक दिन तिसी
 (नर) के विचार आया। किसी ज्ञात पुरुषके कह-
 ने-स्यों उपजी। तहां तिन ज्ञाता पुरुषने यहु कह-या-
 कि एक (ये) छत्तीस पवन राजा नांही। अवरु ए
 राजाके नगर नांही। तू इनकों राजाकी झूठी प्रतीन
 करि सेवा करै है। झूठै ही इनकों तू राजा देखै
 जानै है, पै (परंतु) ए राजा नांहीं, ए तौ नीच

जाति हैं । अवरु इनको राजा मानिं तू बहुत नीच भया है । अवरु इनकी सेवास्यौं तू सदा दरिद्री, दुःखी, भिखारी रहैगा, अवरु अनादिस्यौं रहि आया है, सो तू आप को देख अवरु उस राजाकी सेवातै राजाई (राजा ही) होइयै है । धनी, अजाची, सुखी, निडर, उच्चशोभा आदि बहुत प्रभुता नरकी होइ है । इन (पवन) कौं तू राजा माने सो तू अज्ञानतै भरम रह्या है । हम भी तेरी ज्यौं, यौं ही भरम विषै पड़ि गए थे । किसी काल (हमने) भी जब राजा देख्या प्रतक्ष (रूप में) तब यहु भरम हमारा मिटि गया । ऐसी प्रभु होनेकी बात सुनतै भी तिस पुरुषकौं राजा देखने-जानने-सेवनेकी रुचि भई । तहां तिन नर (ने) तिस ज्ञात नरको पूछा—

ओ ज्ञान नर ! सो राजा कहां है ? अरु क्यौं करि पिछानियै ? अरु क्यौं करि तिसकी सेवा कीजै ? अरु क्यौं करि मेरै ताई भी (मुझे भी) प्रभु करैगा बहु ? यहु मुझको बात बताओ । क्यो (कि) तुझ विषै यह हवाल (हाल) वित्या है, तातै तू बतावो मूल यहु । तब सो ज्ञान नर बोल्या—मैं तो यहु बातकी बात कहूंगा—पै (परंतु) तू यौं ही करि उग्रमरूप होइयै । पर तू होइगा, क्यो (कि) तेरी तीव्र रुचि देखियै है । सो तू इलाज सुन-

मित्र ! अथ पहिलै तू इहांस्यौं उद्यमवंत होहु, धीरजवंत होहु, पीछ यहु एतेक मान इस देशको तू जानि। पीछ इस देशविषै पांच नगर है-धर्म, अधर्म, काल पुद्गल, जीव-ए नाम है पांच-निके। तहां तू तिन चारि नगर ही का, तिन नगर के लोगाचार ही का तमाशा भलै देखियै, तिनकी रीति याद राखियै, पै (परंतु) वहां बैठि न रहियै। क्यों (कि) तुझको राजा पै जाने का काम है, इनताई कछु काम नांही। ए नगर तुझको प्रभु न कर सकेंगे। भी तहांस्यौं आगू तू तिस जीव नगरको जाइये। जब बहु नगर तेरी दृष्टि विषै आवै, तहां पहिले कोट आवैगा ईट माटी पत्थर चूने का बन्या। तिसको तू देखिकरि भलीभांति करि भी तूं बहु छोड़ि आगे जाइयै। तहां आगे आवेगा आठ सात आदि अन्य लोक जातहि (वहां उस) की इक ठांहरि (इकट्ठी) बसती आवेगी, तिस बसतीको नीकै देखिये। भी तिन जाति ही की भिन्न २ रीतिका तमाशा देखिये। भी तिसकों छोड़ि करि आगे चलिए, तहां आगे जैसी आठ सात आदि नाम अन्य जाति ही की बसती छोड़ि आया था, तैसी जाति, कुल, नाम रीति धारी लोग-हि की इकठाहरी (एक जगह) बड़ी बहुत सभा

आवैगी, तहां बहुत तिन लोग ही की भीर (भीड़) है। अवरु तेई (उसी) सभाके लोग सर्व राजाकाई परिवार है। तिसतै वै भी सभाके लोग राजाकरि राजाई (रैयत) कहावै है सर्व। अवरु राजा की सी दीप्ति लियै है सब तहां। तू खबरदार रहिए-होशियार रहिए तहां तिन जातिको भलै करि पिछानि राखियै, तिनके धने सहियै, तिनकी दीप्ति कर देख डैर मति (मत), तिनस्यौं निःशंक रहियै अवरु मनकी रुचि राजा देखनेकी राखियै। पै तिनको राजा २ कहनेतै तू इनको राजा करि न भरम जाइये, राजा करि इनकी सेवा को न लगु जाइयै, परंतु इनको भले पहिचान देखि राखियै। तू भी अवरु इनको देखता अरु छोड़ता-देखता छोड़ता आगेको चल्या जाइयै। जहां भी ए सभा (के) लोग पूरे भए ए सब पीछेको तू छोड़ि गया, तब इनका तो भय मिट्या। (आगे) जिहां सिंहासन, छत्र, चामर, मुकुट लक्षण आवहिगै, तिन लक्षणहि कौं तू भले देखियै-जानियै अरु याद राखियै तू। यौं इनको तू जानकरि अरु भी तिन मुकुटादि लक्षणहि कौं लिए संयुक्त, परम दीप्ति सुन्दर सौम्यादि मूरति जु नर तिष्ठथा है सोई राजा तू देखियै-जानियै। भी तब ही तिसी

राजाके लक्षण, सूरत, मूरति यादिरूप हीए (हृदय) चीचिकरि रखि लीजै । क्यों (कि) तिस यादि-गिरीस्यौं अवरु नरकों भी देख राजाकी शंका तिस प्रति कब ही न उपजैगी । तौकों (तू) ऐसैं जब राजा नरकों देखैगा, तब तू देखतैं भी तौकों अपूर्व परमानन्द आवैगा, अरु कोई अपूर्व नरकों तू देखहिगा । अरु तिस राजा नरके देखतैई तेरे मनकों कोई उमंग उठैगी अवरु तू देखतैं भी (ही) तिस विषै मग्न होइ जाइगा ।

तू ही उहां (वहां) की रीति देखेगा, मेरी कहने की क्या है ? अवरु तिस राजाकी सेवा इतनी ही, जु तिसके सन्मुख मग्न रहना, इंधे उंधे न होना (अर्थात् उपयोग को जरा भी चंचल न होने देना) भी उहांस्यौं छुटि जाहिगा तू केतेक काल पीछ, तब भी फिर उन (वैसा ही) होना । भी उहांस्यौं छुटि जाहिगा तू केतेक काल पीछ, तब भी फिर उनही कदीमी लोगनि विषै आवैगा । तहां फिर सेवा तू उन ही लोगहि की सेवा करैगा, तिसी सेवास्यौं सुखी दुःखी भी होइगा । परंतु तहां तिन लोगहि की सेवा तू करैगा; पै तिन लोगहिंकों राजा अब न देखेगा न जानेगा । अब तिनको तिस राजा की रइयत (प्रजा)

ही जानैगा अरु देखैगा । क्यों (कि) जद्यपि तिस काल प्रतक्ष राजाकौं देखता जानता नांही, पै जु तैं राजा (के) लक्षणहु करि सूरति याद ठीक करि लई है, राजाकी सूरत याद जु रहै है; तातैं अब तिन लोगहि कौं राजा नांही देखता; लोगहि को लोग ही करि देखै है, राजाका भ्रम उपजता नाही ।

अवरु राजाकी सेवा सुखका जु सुख लिया, सो सुख इन लोगहिकी सेवा का सुख नांही देखता अब । अवरु तिनकी सेवा करनी बुरी बहुत लगै (सो) बुरी देख्या जान्यां करेगा । मनमांहि चिंतवैगा--कि यहु सेवा--संबंध इनस्यौं कब न आपदा रही मेरै ? अवरु तहांस्यौं तो तू तिन लोगहि को राजा संबंधकरि देखने--जाननेस्यौं रहा (रुकगया) । पै कोई सेवा करनी तिनकी रह गई है, ऐसैं करि तू तिन लोगहि विषै विचारता, पै लेकिन रुचि मनविषै राजा ही की सेवाकी रहेगी । अवरु भी तिनकी सेवा छोड़िकरि अब शीघ्रस्यौं तिसी राजाकी सेवा करने लग जांहिगा, अवरु भी राजाकी सेवा छूट जाइगी, भी इन लोगहि की सेवा करने लग जायेगा । अवरु भी यहु सेवा छोड़ेगा, राजाकी सेवा करेगा, यौं ही हौंते २

केतेक काल पीछे तिसी राजाकी सेवा बीच रहि जाइगा । सर्व तातपर्ज यहु (है) तब तूं ही राजा होइ रहेगा । केते कालविषै ऐसे राजाकी तेरे प्रभुता होइगी । तिस राजाकी सेवास्यौं तब वह नर, यह कथा सुनि अरु त्यों ही रीत करी अरु त्यों ही राजा भी उपज्या । इति दृष्टान्तः ।
अथ दार्ष्टान्त एवम्—

इस जीवके परिणाम, सो परिणाम अन्य परभावहि कौं अवलंबन सेवा करै है । तहां तिन परभावकौं सेवतैं तिन परभावहि कौं परिणाम निज स्वभावकरि देखै (है), जानै है, सेवै है । अरु तिन परकौं निज स्वकरि ठीक राखै है । यौंही २ अनादिस्यौं करतैं इस जीवके परिणाम ही की अवस्था बहुत काल लगु वीती । भी काल पाइ भव्यता परिपाक भई, तब आप ही अथवा अन्य ज्ञात गुरुके उपदेश (का) कारण पाइ, तिन गुरुने उपदेश्या—

भो भव्य ! परनामहु हीन पर की तुम सेवा करो हो अवरु ए परनाम परकी सेवा करते, इन ही नीच परकौं तुम उच्च स्वकरि (अपना मानकर) देखो हो, जानो हो, भी स्वकर याद ठीककौं राखो हो; सो भो भव्य ! परनामहु यहु परनीच

है, स्व उच्चत्व नांही । अवरु यहु तुम्हारा वस्तु आधार नांही । अवरु इन नीचके सेवतैं तुम भी पर नीच ही से होइ रहै हो । अवरु इन पर (एवं) नीच की सेवा करतैं दुःख, उपाधि, दलित (दारिद्र्य) लेय रहौं हौं सदा । ए तुमको रंचमात्र भी कछु देय सकते नांही । अवरु तुम भूठे भी (ही), ' एई (ये ही) हमको देइ है ' ऐसे मान रहे हो । तिसतैं ए तो पर (और) नीच है परंतु तुम इनकों स्व उच्चत्व मानि बहुत नीच भए हो ।

भो भग्य, परनाम हु जो कोई स्व उच्चत्व है तिसको तुम्हहु (तुमने) न कबहू देख्या है, न जान्या भी है, न सेया है । तातैं तिसको याद तुम कहांस्यौं राखो ?

अवरु जो अब तिस स्वभावको देखो जानहु अरु सेवा करहु । तब आप ही तुमको याद भी रहैगा सोई, तो तुम सुखी होहिगे, अजाची (बिना मांगे) लक्षपती होहुगै अरु तुम प्रभु होहुगै अपनी लक्ष्मीस्यौं । ऐसे तिन भग्य. परिनामहु (की) सुनि अरु तिस निज स्वभाव (को) देखने जानने सेवनेकी अपूर्व महारुचि उपजी । अवरु तब ही तिन परनामहु तिसको पूछ्या-तिस निज स्वभावताई (स्वभावको) क्योंकरि

किन (भांति) राखौं, किस स्थान है ? सो संवरीति कहो । तब तिन ज्ञान गुरु (ने) जथार्थ ज्यों की त्यों राह स्थानादि पिछाननेकी रीति कही । तब तिन वह रीति याद राखि अवरु अब वै ज्यों परनाम उद्यमकरि चलै है स्वभाव देखने, जानने सेवनेको ? सो कहिए हैं—

पहिले तो इन परनामहु छह द्रव्यहि की संख्या देखी । तिस पीछे एक आकाशद्रव्य अवगाह कारण गुणादि पर्याय लक्षणहि करि जुदा देख्या, पै तिस विषै स्वभाव राजा का लक्षण कोई न देख्या । तातैं तिस आकाश द्रव्यको छाड़ि आगु धर्म द्रव्य गति कारण गुण पर्यायादि लक्षणहि करि जुदो देख्या । पै तिस विषै भी स्वभाव राजाका लक्षण कोई न देख्या । तातैं तिस धर्म द्रव्य को भी छाड़ि, आगू अधर्म द्रव्य स्थिति कारण गुणपर्यायादि लक्षणहि करि जुदो देख्या । पै तिस विषै भी स्वभाव राजाका लक्षण कोई देख्या नाहीं । तातैं तिस अधर्म नगर को भी छाड़ि अवर आगे काल द्रव्य वर्तना कारण गुण पर्यायादि लक्षणहि करि जुदो देख्या । पै तिस विषै भी स्वभाव राजाका कोई लक्षण देख्या नाहीं । तातैं तिस काल द्रव्यको भी छाड़ि, आगे

पुद्गल द्रव्य वर्णादि गुण-पर्याय लक्षणहि करि जुदो देख्या। पै तिस विषै भी स्वभाव (राजा) का लक्षण कोई न देख्या। तातैं तिस पुद्गल द्रव्य को भी छाड़ि दिया।

ऐसे तिन परनामहु ए पांच द्रव्य तो देखै, पै स्वभाव राजाका नाम मात्र भी नाही देख्या, तातैं इनको छाड़ि दिया। आगूं इन जीवसंज्ञा द्रव्य नगरके ताई आन पहुँचे। तहां इन परनाम-हु, यही नोकर्म खंध (स्कन्ध) कौड (कोट) रूप देख्या। जु देखै, तो सर्व पुद्गल द्रव्यका बना है निस्सन्देह। तिस विषै तो स्वभावका कोई लक्षण भी नाही, तातैं इस नोकर्मको छाड़ि अवरु तिस भीतर परनाम आए। तहां जु देखै-आठ-कर्म, नव तत्त्व, कर्मन (कार्माण) मंडली खंधकी (स्कंधकी) बसती बसै है। जो तिस बसतीको देखै तो सर्व पुद्गल द्रव्यकी जाति केवल बसै है अवरु तिनही की आपस विषै लेवा देई, संबंध सगाई, लड़ाई प्रीति क्रिया करै है। ऐसे तिस बसतीके विषै भी स्वभावका कोई अंग न देख्या, निस्संदेह। तातैं तिस कर्मादि पुद्गल जाति बसतीको छाड़ि ए परनाम आगूकों गए। तहां जु देखै-जैसी पीछे कर्मादि पुद्गल जाति ही की, संज्ञा थी, तिनही २ जातिकी संज्ञा धरै चेतन परनाम

भावकी बसती है । पै तेई भाव जाति सर्व चेतन परनाम ही की है, तातैं वे सर्व चेतनही २ नामधारी होइ रहै है, तिस चेतनकी सी भाषाको सर्व लिए हैं, ऐसी जीव परनाम भावहि की जाति देखि, जो संभालिकैं देखै तो इस भावहि विषै [तो] स्वभाव नाही, सो तो परकी तकलीद भाव देख्या । तातैं इन परनामहु, परभावहि को भी अपनी शक्ति करि जुदे किये । तिनकों जुदे करते ही अरु ज्ञाता द्रष्टादि लक्षणमय चेतन स्वभाव (को) तिन परनामहु देख्या जान्या प्रतक्ष-साक्षात् । तिस स्वभाव सन्मुख स्थिरीभूत भए, तहां विश्राम लिया, तिस विश्रामके लेते अपूर्व सुख उपज्या तिन परनामहु को । आकुलतास्यौं शांत होइ गए, चयनरूप भए, बहुत अपूर्व शोभावंत भए अवरु प्रभुता रूपको उद्यत भए, तिस स्वभावको प्राप्त भए, जे (वे) परनाम ।

सर्व तातपर्ज यहु-तिन परनामहि की कथा वचन करि कहां लगु कहिए ? यौं करि ए परनाम स्वभावको प्राप्त भए केतेक काल रहै । भी तिस स्वभाव विश्राम सेवास्यौं परनाम छूटै, भी (फिर) तिन ही पर द्रव्य लोक ही विषै आए, तिनविषै भी आए परनाम तिन पर द्रव्य लोक ही

की अवलंबन सेवा तो करै, भी तिसी सेवास्यो सुखी दुखी भी होइ है; परंतु वे परिणाम यों जानै देखै-कि यह हम अवलंबन परद्रव्य ज्ञेय नीचैह को अवलंबै हैं, हम सेवा करनको इन लायक नांहीं, हमको तिस एक चेतन भावकी सेवा शोभै है। ये परद्रव्य सर्व, तिस एक चेतन स्वभाव राजा की ज्ञेय दृश्य रह्यत है। तिसतैं ये परिणाम, अब इन परद्रव्य-ज्ञेय रह्यतहि-को, ज्ञाता दृष्टा लक्षणमय चेतन स्वभाव राजा, तिस राजा रूपकरि न देखै न जानै। एक केवल इन परद्रव्यहि को अब तिस चेतन राजाकी ज्ञेय रह्यतरूप जानै है, निस्सन्देह।

अबहु अब ये परिणाम इस परद्रव्य ही को अवलंबै है परंतु तिस चेतन स्वभावकी ज्ञाता दृष्टा लक्षणमय मूर्ति, आस्तिक्य प्रत्यक्ष शक्तिकरि, ठीकता प्रत्यक्ष शक्तिकरि वा याद शक्तिकरि राखी है इन परनामहु, जद्यपि इस वर्तमान काल अनुभवरूप प्रत्यक्ष चेतन स्वभावको देखते, जानते, सेवते नांहीं। ये परिणाम इस काल विषै तिन परद्रव्य ज्ञेय रह्यत ही को देखे जाने है सेवै है परंतु अन (अन्य) परनामहि को, तिस चेतन स्वभाव ज्ञाता-दृष्टामयमूर्ति साक्षात् तद्रूप याद शक्तिकरि रहै है सदा।

जैसे कोई पुरुषने कोई एक ग्रन्थ अनाह (यादकर) राख्या है अवरु अब वर्तमान काल (में) तिस ग्रन्थ पाठको देखता जानता योखता पढ़ता नाहीं। कै सोई है, वा खेलै है, वा प्रमादी भया है, वा अवरु ग्रन्थ घोखे पढ़ै है, वा खान पान गमन हसन स्नान दान आदि क्रिया करै है तो कोई जानेगा इस पुरुषके इस काल, बहुत ग्रंथनि यादि किया है वह ग्रंथ इस काल विषै इस पुरुष के ज्ञान नें नाहीं, सर्वथा नास्ति होइ गया है इस पुरुषस्यौं। सो यौं तो नहीं भइया, यह पुरुष अवरु अवरु दान २ क्रियाको कर्त्ता, प्रवर्त्ताता, अभ्यासता (है), परंतु सोई ग्रंथ यादि शक्तिकरि, ठीक शक्तिकरि विद्यमान है अरु तिसके जानन विषै है, सो ग्रंथ तिस पुरुषस्यौं कवहूं जाता नाहीं। अवरु तिस ग्रंथकी यादि शक्तिस्यौं भी जब तिस ग्रंथको पढ़ै है, तब भले पढ़ै है। तिस पढ़ने का लुख लेई है। अवरु भी तिस ग्रंथ यादि शक्तिस्यौं यह है अवरु ग्रंथ, पाठ पढ़ने विषै मिलाइ देइ नाहीं। सो यह तिस ग्रंथ यादि शक्तिको गुण है।

ऐसे जो इन परनामहु विषै चेतन स्वभाव राजाकी ज्ञाता दृष्टादि लक्षणमय सूर्ति ठीक याद-रूप परनाम प्रवर्त्तै है तातैं तिन परनामहु विषै चेतन स्वभाव याद है। अवरु ये परिणाम, तिन

पर द्रव्य ज्ञेयोंको देखते जानते (भी,) तिस चेतन स्वभाव ज्ञाता दृष्टासय सूरतको मिलाइ नहीं देहि, स्वभावको जुदा रखै है । यह तिस स्वभाव (की) ठीक यादि परनाम प्रवर्तनेका गुण है । ऐसे अव ये परिणाम अन(अन्य) पर द्रव्य भावहिका अव-लंबन सेवा करनी छाड़ि भी केतेक काल पीछे तिस चेतन स्वभावकी स्थिरता विश्राम सेवारूप सन्मुख होइ है । तिस सेवास्यौ वही सुख-शांति अनाकुलतादि शीति होइ है । भी केतेक काल पीछे तिस चेतन स्वभावकी सेवा छूट जाइ है, तब भी (फिर) तिन ज्ञेयकी सेवा करै है वेही परिणाम, यौही २ कबहूँ स्वभावकी सेवा करते, कबहूँ पर-भावोंकी सेवा करते बहुत काल बीत्या ।

तब काल केतेक पीछे ये परिणाम, जो तिस चेतन स्वभावका विश्राम सेवास्यौ लगे थे सो तो लगे, पै अवरु जो अबुद्ध कर्मरूप भावस्यौ परिणाम थे ते परिणाम भी आगत समय २ विषै अबुद्ध रूपस्यौ दूर होइ २ तिस स्वभावरूप विषै विश्राम सेवाको लगते चले । यौही होते २ जब इस जीव द्रव्यके सब परिणाम स्वभावरूप विश्राम स्थिरताको चारित्र परिणाम भए, एक केवल निज स्वरूप को ज्ञान दर्शनादि सर्व परिणाम भए, तब

इहां तात्पर्य यह है कि—सर्व ये परिणाम सर्वथा स्वभावरूपक कूटस्थ सिद्ध होइ निचरे, तब इस स्वभाव राजाकी प्रत्यक्ष जानने देखनेकी दो ही (शक्ति) सर्व ज्ञेय-लोकालोक रइयत ऊपर प्रवर्त गई । अनंत बल वीर्य, अनंत परमसुख समूहवंत भए, परम प्रभु उपजै, तिसकी अवस्था कथनातीत है । तातैं इतना जानना कि ये परिणाम तब परिणाम स्वरूपकृद्धि, प्रभु, नित्यपद को प्राप्त भए ।

भो संत ! इस कथन विषै एक तो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा इन परनामहि की अवस्था जाननी । अवरू एक अंतरात्मा की अवस्था विषै ज्ञान दर्शन सम्यक्त्वाचरण, चारित्राचरण की रीति कही है, अपने परिणामों से लगाय (तुलना-करके) देखनी, यहु उपदेश दिया है । इति दृष्टांत पूर्वक स्वरूप व्याख्यान ।

अथ छद्मस्थिनां परमात्मप्राप्त (परमात्मप्राप्तैः)
सकला रीतिः एतावन् एकांतेन अस्ति ।
(दान का लक्षण)

जीवद्रव्य निजस्वभावभावशक्तिरूपं, अव्य-
क्तत्वत् निजस्वभावभावव्यक्तत्वेन यदा स्वपरना-
मेभ्यः (स्वपरिणामेभ्यः) ददाति तद्दानम् ॥ १ ॥

अर्थ—निजस्वभाव भावशक्ति रूप ही जीव द्रव्य है ।
अव्यक्त जो निजस्वभाव भाव उसके अभिव्यक्त हो जाने पर जिस
समय अपने रूप परिणामन करता है वही दान है ।

(शील का लक्षण)

शीलो निजचेतनस्वभावः तस्य निजस्वभाव-
स्य, अन्य-परभावरीतनारीभ्यः यत् विरतिः,
अतिष्ठनं, पालनं तदेव शीलपालनं ॥ २ ॥

अर्थ—अपने चेतनस्वभाव को शील कहते हैं । उस अपने
स्वभावकी अन्य परभावरूप नारी से विरक्तता (त्याग) और अपने
स्वभाव में स्थिर रहना ही शीलपालन कहलाता है ।

१ सोनगढ़ वाली प्रति में 'निजस्वभाव व्यक्तत्व न' ऐसा पाठ है ।

२ देहली वाली प्रति में 'जुदा' पाठ है ।

३ सोनगढ़ वाली प्रति में 'स्वपरनामस्यः' ऐसा पाठ है ।

४ देहली वाली प्रति में 'ददाति तदानं' ऐसा पाठ है ।

५ 'विरत्य तिष्ठनं' ऐसा पाठ सोनगढ़ वाली प्रति में है ।

(तप का लक्षण)

यत् देह परिग्रह भोग परिवार इष्ट मित्र शत्रु परज्ञेयस्य त्यजनं—ममत्तारूपरहितत्वं, वा तृष्णा तस्याः तृष्णाया रहितं भावशोभनं तपनं तदेव तपः ॥ ३ ॥

अर्थ—शरीर, परिग्रह, भोग, कुटुम्ब, इष्टमित्र, शत्रुरूप परज्ञेयों को छोड़ना यानी उनमें ममता रहित परिणति होना तथा उनमें तृष्णा रहित होना और अपने स्वभाव में स्थिरता होना ऐसी तपस्या ही तप कहलाती है ।

(भावना का लक्षण)

यत् निजस्वभावस्य अनुभावनं तदेव (सर्व) भावना ॥ ४ ॥

अर्थ—अपने स्वभाव की बार बार भावना (चिन्तन) करना ही भावना कहलाती है ।

(व्रत का लक्षण)

यत् इंद्रियमनभोगादिभ्यः संवरणं परिणामानां तत् व्रतम् ॥ ५ ॥

अर्थ—इंद्रिय, मन और भोगादिकोंकी ओर जाने से अपने परिणामों का रुकना व्रत कहलाता है ।

१ 'त्यजन शुन ममत्तारूपा वा तृष्णा तस्याः तृष्णाया' ऐसा पाठ सौनगद वाली प्रति में है ।

(दया का लक्षण)

यत् निजस्वस्वभावं विकारभावेन न घातयति
न हिनस्ति, निजस्वभावं पालयति तदेव (सैव)
दया ॥ ६ ॥

अर्थ—विकारमय परिणामों द्वारा अपने निजस्वभाव का
घात नहीं करना तथा अपने स्वभाव का पालन करना ही दया है।

(यति और श्रावक का लक्षण)

सर्व इंद्रियभोगेभ्यः देहादिपरिग्रह समत्वत्य-
जनं तत्(स) यतिः । किञ्चित् त्यजनं श्रावकः ॥ ७ ॥

अर्थ—समस्त इंद्रियों के भोगों से और शरीरादि परिग्रह
से सर्वथा ममता रहित होना यति का लक्षण है । इनमें एकदेश
ममत्व का त्याग होना श्रावक का लक्षण है ।

(वैराग्य का लक्षण)

रागद्वेषखेदरहितं उदासीनभावज्ञानसहितं तत्
वैराग्यम् ॥ ८ ॥

अर्थ—राग, द्वेष, खेद रहित उदासीन भाव ज्ञान सहित
होना वैराग्य कहलाता है ।

१ 'भावे न घातयति' ऐसा पाठ सोनगढ़ वाली प्रति में है ।

२ 'तजति' ऐसा पाठ सोनगढ़ वाली प्रति में है ।

(धर्म का लक्षण)

निजवस्तुस्वभावो धर्मः तदेव (स एव) धर्मः ॥ ९ ॥

अर्थ—वस्तुका निजस्वभाव ही धर्म है अतः उसही को धर्म कहते हैं ।

(शुद्ध का लक्षण)

रागादिविकाररहितो शुद्धः ॥ १० ॥ इत्यादि
निश्चयाः चेतनजा ॥

अर्थ—रागादि विकार रहित ही शुद्धका लक्षण है ।

(इति छद्मस्थी की परमात्मलाभ की
' सकल रीति इतनी)

(अथ जीवभाव कचनिका)

क्षयोपशम, पांच इंद्रिय पुद्गलके जो बने
आकार, तिन आकार स्थानहु विषे तिष्ठे प्रवर्तें है
[अरु] जे जे क्षयोपशम जीवके चेतन परिणाम,
प्रवर्तें, जैसी २ पुद्गलकी इंद्रि, नाम धरै हैं तैसे ही;
इंद्रिय आश्रय करि उद्यत होइ जे प्रवर्तें तिन तिन
चेतन परिणामहु, तैसे तैसे पुद्गल एकेक गुणस्कं-
धहि कौं देखै-जानै, भी तिन राहों (मार्गों) करि

तैसा ही सुख दुःखको वेदै हैं तातैं तिन चेतन परनामहि कौं इंद्री संज्ञा धरी ।

सर्व तातपर्ज-पुद्गल इंद्रिय राहौं आश्रय जे प्रवर्तते परनाम, तव इंद्री संज्ञा पावै । अवरु ऐसे ही परनामहि को मन संज्ञा भई जान लेनी । ऐसे करि तो इन परनाम भावहि को इंद्री संज्ञा । अब अतीन्द्रिय संज्ञा कौन २ को है ? सो कहिए है ।

जे जीवके परनाम, क्षयोपशमादि बिना एक सावरणादि भाव करि प्रवर्तै है तिन परनामहु को अबुद्ध संज्ञा है तिन अबुद्ध संज्ञा परनामहि को है । अतीन्द्रिय संज्ञा भी कहिये अवरु जब जिस काल सम्यक्दृष्टिके सम्यग्-मति श्रुति परनाम, इंद्री-मन भावस्यौ रहित होइ स्वरूप अनुभव रूप होइ है तब लगु वै परनाम भी अनुभव, अतीन्द्रिय संज्ञा पावै है । अवरु जब केवलज्ञान दर्शनादिरूप जीव होइ है तहां तै जीवके केवलरूप परनाम भी अतीन्द्रिय कहियै है । ऐसे ही अतीन्द्रिय संज्ञा परनामहि को जथा ठिकाने (यथास्थान) जान लेने ।

अवरुजु किंचित् २ वस्तुहुके लक्षण साधै सो ज्ञान दर्शन भाव परोक्ष कहिये ।

अवरु प्रत्यक्ष के चार भेद-जब यहु संसारी जीव सुख दुःख बुद्धिपूर्वक भोगवै है तब बुद्धि-

पूर्वक उपयोग तिस भोग को प्रगट जानै देखै है तिसको सुखदुख वेदन कहिए अवरु जब मति श्रुति स्वरूप अनुभवरूप होइ है तब तिस समय यहु हम चेतन व्याप्य-व्यापक वस्तु ऐसे प्रत्यक्ष प्रगट-जानने देखनेरूप मति श्रुति उपयोग भाव है, निस्सन्देह सो अनुभव प्रत्यक्ष कहिए, स्वसं-वेदन प्रत्यक्ष कहिये । केवलज्ञान केवलदर्शनादि होते तब तिस केवलको सकल प्रत्यक्ष नाम कहिए । अवरु अवधि मनः पर्यय ज्ञान किंचित् २ ज्ञेयहि को प्रगट जाने देखे है सो देश प्रत्यक्ष कहिए । चारित्र प्रत्यक्ष यथा स्थान जाननै ।

[अथ छद्मस्थिनां परमात्मप्राप्तेः सफला रीतिः
एतावन् एकांतेन अस्मि]

इहां एक तात्पर्य की बात सुनि लेई-भो छद्म-स्थी, तिस बातके किए बहुत नफा अपने आप सिद्ध होइ है, तेरे ताई कारजकारी बात इतनी (ही) है । तेरे कारजकों संवारने वाली इतनी पै है, अब सो क्या ?

प्रथम दृष्टान्त—जैसे सीसा आरसीका एक तादात्म्य व्याप्य-व्यापक है-एक व्याप्य-व्यापक ही

है। जु वह सीसा सुक्ष्मताई (स्वच्छता) का निखालस केवल एक पिंड बंध्या है। तिस पिंड बंधने विषै अवरु किछु भी नांही मिल्या है, एक केवल सुक्ष्मताका सीसा पिंड बंध्या है। सो तो तादात्म्य व्याप्य-व्यापक अङ्ग है। अवरु जु वह तिसकी एक सुक्ष्मता पैनी उजली प्रतिविंबाकाररूप होइ है सो व्याप्य-व्यापक अङ्ग जानना। तातैं सीसेका तादात्म्य व्याप्य-व्यापक अङ्ग करि देखिये तो एक सुक्ष्मता का ही पिंड है, तिस विषै अवरु किछु नांही तिसकी अपेक्षासे, अवरु तिस सुक्ष्मता का भाव ज्यों है त्यों होइ है। इति।

तैसे देखो चेतन परनामहु तुम, तादात्म्य व्याप्य-व्यापक रूपकरि तो एक निखालस केवल चेतना वस्तु का ही पिंड बंध्यो है; तिस पिंड बंधने विषै तो, [अवरु] शुद्ध-अशुद्ध, संसार-मुक्ति, भेद-अभेद, निश्चय-व्यवहार नय-निक्षेपादि ज्ञेयाकार प्रतिभासादि जावंत भावहि का किछु रंचमात्र भी भाव मिल्या नांही, अनादितैं निखालस चेतनवस्तु पिंड बंध्यो है अवरु तिस चेतन परनाम रूप ही विषै शुद्ध-अशुद्ध, संसार-मुक्ति, भेद-अभेद, निश्चय-व्यवहारादि ज्ञेयाकार प्रतिभासादि भाव सब ही रूप तुम होइ है सो

व्याप्य-व्यापक का रूप भए हो । योंकरि तुम तादात्म्य व्याप्य-व्यापक रूप होता तो—

भो छद्मस्थ परनामहु, ज्यों परनाम व्याप्य-व्यापक भाव विषै अभ्यासरूप प्रवर्तंगे, तो इह तो एक तुम वस्तु, वस्तुका रूप (हो), परंतु छद्मस्थ परनामहु, तुम विकल्पजाल विषै पडि जाहुगे, तहां तब क्लेश पाहुगे । तुम्हारी शक्ति इतनी तो है नांही, जु संपूर्ण प्रत्यक्ष तिस विकल्पजाल को साध सको; ताँतैं इसस्यौं परमात्म लाभ (का) कार्य सधना नांही तुम्हारा । अवरु तुमको अपना परमात्म कार्य साध्या (साध लेनेकी) चाहि है, ताँतैं तुम इतना ही यहु प्रवर्तना अनुभवौ साधौ इस अपने तादात्म्यरूपको प्रत्यक्ष देखो, जानो हु (और) स्थिर रहो । इतनी ही रीति तुम्हकाँ परमात्मरूप होने को कार्यकारी है । अवरु विकल्पजाल कार्यकारी कोई नांही, यहु निर्भयकरि जानो छद्मस्थ परनामहु, ताँतैं तुमको इस रीति विषै उद्यमवंत रहना, परमात्मलाभ (की) सफल रीति यही है, तुम निस्संदेह जानहु ।

[इति छद्मस्थी की परमात्मलाभ (की)
सकल रीति इतनी ।]

इति जीव भाव वचनिका संपूर्णम् ।

॥ अथ आत्मावलोकन स्तोत्र ॥

गुणगुणकी सुभाव विभावता,
 लखियो दृष्टि निहार ।
 पै आन आनमै न मेलिगौं,
 होसी ज्ञान विहार ॥ १ ॥
 सब रहस्य या ग्रंथ को,
 निरग्वो चित्त दय मित्र ।
 चरनस्यौंजिय गय लौहधई,
 चरनस्यौंई पवित्त ॥ २ ॥
 चरनउलटै प्रभ समल,
 सुलटै चरन सब निर्मल होति ।
 उलट चरन संसार है,
 सुलट परम की ज्योति ॥ ३ ॥
 वस्तु सिद्ध ज्यों चरन सिद्ध है,
 चरन सिद्ध सो वस्तुकी सिद्ध ।
 समल चरण तब रंक सो,
 चरन शुद्ध अनंती ऋद्धि ॥ ४ ॥
 इन चरन परके बसि कियौ,
 जियको संसार ।
 भी निज घरि तिष्ठ करि,
 करै जगतस्यौं प्यार ॥ ५ ॥

अथ अन्य

व्यापकों निश्चय कहौं,

अव्यापकों व्यवहार ।

व्याप अव्यापक फेरस्थौं,

भया एक द्वय प्रकार ॥ १ ॥

स्वप्रकास निश्चय कहौं,

पर प्रकाशक व्यवहार ।

सो व्याप अव्यापक भावस्थौं,

तातैं वानी अगम अपार ॥ २ ॥

खनमैं देखो अपनी व्यापता,

इस जिय थलस्थौं सदीव ।

तातैं भिन्नहू लोकतैं,

रहूं सहज सुकीव ॥ ३ ॥ इति ॥ ॥

सम्यग्दृष्टि जीव छदमस्तीकों ज्ञान, दर्शनादि

इन्द्री मन सहित अवरु इन्द्री मन

अतीतका, व्यवहन किंचित् ॥

दोहा—

बुद्धि अबुद्धि करि दुधा,

वहै छदमस्ती भार ।

(१६२)

इनकों नास परमात्म हुवन,
भव जल समुद्र के पार ॥ १ ॥

सोरठा—

जे अबुद्धिरूप परनाम,
ते देखै जानै नहीं ।
तिनकों सर्व सावरन काम,
कइसै देखै जानै वापु रै ॥ २ ॥

पुनः—

जु बुध रूपी धार,
सो जथा जोग जानै देखै सदा ।
ते क्षयोपशम आकार,
तातैं देखै जानै आप ही ॥ ३ ॥

पुनः—

बुद्धि परनति षट् भेद,
भए एक जीव परनामके ।
फरस रस [रस] घानेव,
ओत चतु मन छटसा ॥ ४ ॥

दोहरा—

भिन्न भिन्न ज्ञेयहि उपरि,
भए भिन्न थानके ईस ।
तातैं इनको इंद्र पद,
धरथौ वीर जगदीस ॥ ५ ॥

पुनः—

ज्ञेयहि लक्षण भेदकौं,

मानह चिंतह जो ज्ञान ।

तांकाँ मन चित संज्ञा धरी,

लखियो चतुर सुजान ॥६॥

पुनः—

नान दंसल धारा,

मन इंदी पद इम होत ।

भी इन नाम उवचारिस्थौं,

कहे देह अंगके गोत ॥ ७॥

पुनः—

यहु बुद्धि मिथ्याती जीवकै,

होइ क्षयोपशम रूप ।

पै स्वपर भेद लखै नहीं,

तातैं निज रवि देखन धूप ॥८॥

पुनः—

सम्यग्दृष्टि जीवके,

बुध धार सम्यग् सदीव ।

स्वपर जानै भेदस्थौं,

रहै भिन्न ज्ञायक सुकीवा ॥९॥

चौपाई—

मन इंद्रि तब ही लौं भाव,
भिन्न भिन्न साथै ज्ञेयकों ठाव ।
सब मिलि साथै जब इक रूप,
तब मन इंद्रि का नहि रूप ॥१०॥

पुनः—

इक पद साधनकों किय मेल,
तब मन इंद्रि का नहि खेल ।
तातैं मन इंद्रि भेद पद नाम,
है अतीन्द्रि एक मेल परनाम ॥११॥

दोहा—

स्व अनुभव छन विषै,
मिलै सब बुद्धि परनाम ।
तातैं स्व अनुभव अतीन्द्रि,
भयौ छद्मस्ती को राम ॥ १२ ॥

पुनः

जा विधितैं मन इंद्रि होवते,
ता विधिस्थौं भए अभाव ।
तब तिन ही परनाम कौं,
मन इंद्रि पद कहा बताव ॥ १३ ॥

सोरठा

सम्यग् बुधि परवाह,

क्षणरूप मझ क्षन रूप तट ।

पै रूप छाडिन जाह,

यहु सम्यक्ता की माहातमा ॥ १४ ॥ इति

अनुभव दोहा-

हूँ चेतन हूँ ज्ञान,

हूँ दर्शन सुख भोगता ।

हूँ सिद्ध हूँ अर्हत् ठान,

हूँ हूँ ही हूँ को पोषता ॥ १ ॥

जैसे फटिक के बिंब महि,

रहौ समाइ दीप जोति को खंध ।

जुदी मूरति परगास की,

बंधी परतक्ष फटक के मंध ॥ २ ॥

तइसै या करम खंध महि,

समाइ रह्यौ हूँ चेतन दर्व ।

पै जुदी मूरति चेतनमई,

बंधी त्रिकाल गत सर्व ॥ ३ ॥

नख शिख लगु या देह में,

वसूं जु हूं नर चेतन रूप ।

जा क्षन हूं हूं ही कौं लखूं,

ता क्षन हूं हों चेतन भूप ॥ ४ ॥

या ही पुद्गल पिंड महि,

वहै जु देखन जानन धार ।

यहु मैं यहु मैं यहु,

जु कछु देखन जानन हार ॥ ५ ॥

यही मैं यही मैं यही,

जु घट बिचि देखत जानत भाव ।

सही मैं सही मैं सही मैं,

यहु देखन जानन ठाव ॥ ६ ॥

अतः चारित्र-

हूं तिष्ठि रह्यौ हूं ही निषे,

जब इन परस्यौं कइसा मेल ।

राजा उठि अंदर गयो.

तब इस सभास्यौं कइसो खेल ॥ ७ ॥

प्रभुता निज घर रहे,

दुख नीचता परके गेह ।

यहु परतक्ष रीत विचारि कै,

स्त्रियों निज चेतन गेह ॥ ८ ॥

पर अवलंबन दुःख है,

स्व अवलंबन सुख रूप ।

यहु प्रगट लखाव जु चीन्हकै,

अवलंबियौ सुख कूप ॥ ९ ॥

जावत तृष्णा रूप है,
 तावत भ्रम मिथ्या जाल ।
 अइसी रीत पिछानिकै,
 लीज्यौ सम्यग् विरता चाल ॥१०॥

परकै परचै धूम है,
 निज परचै सुख चैन ।
 यहु परमारथ जिन कह्यौ,
 तिन हित की करी जु सैन ॥११॥

इस धातुमयी पिंडमयी,
 रहूं हूं अमूरति चेतन विम्ब ।
 ताके देखत सेवतैं,
 रहे पंच पद प्रतिविम्ब ॥ १२ ॥

तब लगु पंच पद सेवना,
 जब लगु निज पद की नहि सेव ।
 भई निज पदकी सेवना,
 तब आपैं आप पंच पद देव ॥१३॥

पंच पद विचारत ध्यावतैं,
 निज पदकी शुद्धि होत ।
 निज पद शुद्धि होवतैं,
 निज पद भव जल तारन पोत ॥१४॥

(१६८)

हं ज्ञाता हं दृष्टा सदा,
हूं पंचपद त्रिभुवनसार ।
हूं ब्रह्म ईश जगदीश पद,
सोहूं के परचैहू पार ॥ १५ ॥

इति आत्मावलोकन स्तोत्र संपूर्णम् ।

इति आत्मावलोकन ग्रंथ संपूर्णम् ।

॥ श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ श्री ॥
